Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

GOLPUT & KEGAGALAN PARTAI POLITIK

Demokrasi Tak Mensejahterakan Rakyat

Keutamaan Puasa

M. Ismail Yusanto:

Umat Harus Mendukung Partai Islam Ideologis

Agar Suami-Istri Giat Berdakwah

Rp. 5.500,- (Luar Jawa Rp. 6.500,-)
No.97 Tahun IX, 1-30 September 2008/ رمضان 1429H

Daftar agen majalah al-wa'ie

Pulau Jawa & Madura

Arjasa-Kangean: Zain *Agency* (0327)312201; **BANDUNG:** Toko ISTEK SALMAN ITB; *Budi Agency*, Jl. Budi No. 26, Rt01/04 Kel.pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Cimahi; **Bangil:** *Bustan computer & advertising* Jl. jaksa agung suprapto no 6 (depan masjid manarul) bangil (0343)7714386; **Bangkalan:** *Rahmat* Agency (031)70147323; **Bantul:** *El Fauzi Agency*, Salakan 277 B Rt.9/Rw.7 Sewon (0274)418844; **Bawean:** *Zainullah* Agency (0325)421276; **Bekasi:** *Sayyis Agency* Perumnas Rawa Lumbu (021)82420853; **Bondowoso:** *Hayun Agc.* Ds. Karang Anyar 87 05/02 Tegal Ampel (081803484433); **Banyuwangi:** *Mumtaz Agency*, Jl. Prambanan V/08 Telp. (0333)427668; **Bojonegoro:** *Eko Agency* (081330637833); **Boyolali:** Risdi Griya Pulisen IIJl. Palem Raja no.34; **Blora:** *TB an Nur* jl. Blora 3/3 Randublatung (08882554473); **Blitar:** *Mukhlish Agency* Jl. Pemuda Supomo Rt.3/03 Ngegong Sanawetan, Telp: 0342-809515; **Cianjur:** Deni, telp: (0263)265572; **Cilacap:** *Sadar Agency* Jl. Tangkuban Perahu 15 (0282)537406; **Cilegon:** Jl. Kenanga 23 Telp (0254)392165; **Cirebon:** *Salim Agency*, Jl. Jl. Sonokeling 8 Blok T/12 D Griya Sunyaragi Permai HP. 08121483406; **Delanggu:** Hamzah, 081393159130; **Depok:** Jl. Lafran Pane No.9 Tugu, Depok (021)8703442; **Garut:** *Najib Agency* Jl Cimanuk no. 163/38 (0262)241209; **Gresik:** *Sulaiman Agency* HP.0823136924, *Salam Agency* Telp:(031)7913042; **Indramayu:** *Faris Agency*, Jl. Jend. Sudirman No. 86 (wismarini), HP: 08122472529; **JAKARTA:** TOKO WALI SONGO Gedung Idayu, Jln. Kwitang 13, Jakarta 10420, TLP.(021)3154890, Fax (021)3154889; *Haris Agency* Telp. 081310606345; **Jatinangor:** *Zakky Agency* (jiddan.comp) Jl. Ciseke I no.11 08156015367; **Jember:** JL.JAWA IV/53 Telp. (0331)482404; **Jepara:** *Ghuraba Agc.* (08882424155); **Jombang:** *Indra Agency*, Perum Tambakrejo Asri Blok K-17; **Kediri:** *Muzamil*, Perum Bumi Asri Blok V/8 (0354-671120); **Kerawang:** *Abu Hamzah* Perumnas Bumi Teluk Jambe Jl. Subadra I No. 123 Blok X HP: 0816842819; **Klaten:** Dicky, 0818 268623; **Kudus:** Agung, (0291)3334503; **Lamongan:** *Harakah Agency* Jl. Pang. Sudirman 3; **Lumajang:** Jl. Pisang Mas 28; **Madiun:** *Al Fath Agency*, Jl. Setyabudi No.24, 0351 7786806; **Magelang:** *Mitra Agency*, HP: 0817265517; **Magetan:** Perum ASABRI 081335309411; **Majalengka:** LPPI Izzatul Ummah Pontren Mansyaul-Huda Heuleut (0233)661484; **Malang:** *Global Agency* Jl. Pisang Candi Barat No.92 Telp. (0341)580036, *Sugi Agency*, Jl. Sumbersari VI/511 (0341)7016445; **Mojokerto:** *Ivan Agency* (0321)593144; **Nganjuk:** *Harun Agency* 0358-7601707; **Ngawi:** PUSLIM, Jl. Basuki Rachmad Masjid Al-Istiqomah (0351)746123; **Paiton:** *Muhsin Agency* Jl. Madura No.20 Telp. (0335)772188; **Pamekasan:** Jl. KH. Agussalim gg 5 No.16a Pamekasan telp.(0324)330310, Hp: 081615407362; **Pasuruan:** *el-wafie agency*, Ds. Krapyak Rejo, Kec. Gading Rejo Rt01/03 No.29,08569874060; **Pati:** Parenggan Rt.1/1 No.16, HP 08562658834; **Pekalongan:** Ridho, no. HP (081325075511); **Pemalang:** *Hasyim.* (081911511484); **Probolinggo:** Perum Leces Permai Blok I No. 10 Leces-Probolinggo, (0335)680516; **Purbalingga:** *Amin Agency* Jl. Arsantaka no.21 Rt.03/Rw.4; **Purwakarta:** *Amin Corner*, Perum Griya Mukti No. 42 Blok F Rt.21/6 BabakanCikao (0264-208463); **Purwokerto:** *Rouf Collection* Jl. Kober Gg. Sukun No.661 Telp.(0281)624164, HP:08122722447; **Purworejo:** *Al-Mustaqbal Agency*, Toko Soleh, Pasar Baledono Blok A.15 54111 08156890595; **Rembang:** *Arif* (085235026104); **Sampang:** *at-Taghyir Agency* (0323)321898; **Sapudi:** *al-Ulum* Agency Jl. Dahlia Gg. Pujangga 4 Telp. (0327)811254; **SEMARANG:** Hadi, Telp. (024)70214261; **SERANG:** *Fauzi Rahman Agency*, Griya Lopang Indah Blok FG 45 No.12 Uyur; **Serpong:** LPIS, (021)7560631; **Sidoarjo:** *BSCAgency* 031-70825003; **Solo:** Ahmad Sahid, Rt01/11 Sawahan Kel Sangkrah Kec. Pasar Kliwon, HP: 0817443051; **Sragen:** Raihan Agency, (mas Teguh) ds. Margorejo Rt.12/04 karangmalang, 08156733198; **Sukabumi:** TB AL-IMAN, Jl. Alun-Alun Utara Depan Wisma PGRI, Sukabumi, (0266)215737 ; **Sukoharjo:** *Ridwan Ageency*, perum Korpri Blok M7, gayam 02/13, jateng; **Sumenep:** *Busadin Agency* (0328) 672390; **SURABAYA:** PUSTAKA SAHABAT Jl. Gubeng Kertajaya VII H/12 (031)5030289, ISLAMIC BOOK CENTER Jl. Peneleh 18 (031)5344120, TB MANYAR JAYA Jl. Manyar 4 (031)5026542, MEDIA IDAMAN PRESS Jl. Menur Pumpungan 44A (031)5926860; **Tasikmalaya:** *Hanif Agency*, Jl. Winaya V No. 115 perumahan P&K Cikunten Indah, HP: 081323293493; **Tegal:** Guntur Agc. Kedungbanteng 8/VI (081542160113); **Tuban:** *Firdaus Agency* Telp:081330660745; **Tulungagung:** TB Arinal Haq Jl. KH. Wahid Hasyim 86 ; **Wonogiri:** Amin Suyatno, Rt.04/01 Giriharjo, puhpalem, 081548563586, Abdul Fatah, Rt.02/18 Baturetno Lot, 081548559239; **YOGYAKARTA:** *Zukhrif Agency* Sagan Timur CT V No. 40 A Telp. 0274-547569, Stan buku masjid kampus UGM (081321762802).

Sumatera, Kep. Riau, Batam

ACEH: Banda Aceh: *BBK Tazkia Insan Mulia*, Jl. Tgk Lamgugob no.1 Kec. Syiah Kuala Banda Aceh (08560278449); Meulaboh: Jl. Swadaya no.43 (Depan Kantor PLN Meulaboh) (081534043538); Lhokseumawe: Jl. Eskape no.2 Lancang Garam (081513141998); Langsa: *al-Mu'tashim Agency.* Jl. Malikul Adil no.4 Komp. Pemda Gampong Meutia Langsa Kota (085261771486); **BATAM:** Muhammad Abdillah, Perum Taman Putri Indah Blok A 104, Batam Center, 081364815366; **Kijang:** T Bacaan Fikri, jl. S. Datuk, No.5, Kab. Bintan, KEPRI; **LAMPUNG:** TB Al-Amin (simpang Unila) Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar Lampung; **MEDAN:** Jl. Utama No. 174 (061)7358892; **PADANG:** *Hamzah Agency* (ar Royah.comp) Jl. Jhoni Anwar No.123A Lapai (08153505230); *Husni Agency*, Jl. Mesjid Jami' PD Luar No. 301, Bukit Tinggi, Padang, Telp (0752)32392; **PALEMBANG:** *al-Wadi'ah Ummah Agency*, Jl. Saptamarga Lr Kelapa Hibrida No. 71 Kenten, (08127810379); **PANGKAL PINANG:** Jl. Kapten Seriaman Arief No. 20 (08127330659); **PEKANBARU:** *Inqilabi Agency* Jl. Hangtuah No. 125 A (081365609191); TB. Sakinah, Jl. Tuanku Tambusai No. 122 (0761) 26895, Pustaka Jodai, Jl. Tuanku Tambusai (simp. taskurun).

Sulawesi

BAU-BAU: *Putra Kreatif Collection*, Jl. Betoambari No. 46 Sultra 081341559228; **MAKASAR:** *Khilafah Center*, Pondok U 1, Jl. Perintis Kemerdekaan VII (dpn Asrama HPMM), (0411)5207043; **KENDARI:** *Hijaz Collection*, Jl. Bunga Asoka No. 1 Kemaraya 0401-329887; **PARE-PARE:** Yantel Isbona, Jl. Laasiming (depan SMU 4) 0421-27753. **PALU:** *al-Ishlah Agency*, Jl. Basuki Rahmat No. 12 (Depan Masjid Daarunnaim) Palu Selatan

Bali, Maluku, & Nusa Tenggara

BALI: *Yatin Sumarto*, Jl. Tukad Pakerisan Gg. XXB No.10 Panjer Denpasar, 081353181068; **TERNATE:** *Mustafa Agc*, Samping Kanan Puskesmas Kalampang No. 270, Maluku Utara. Telp. 25290; **MATARAM:** *Asep Agc*, Jl. Danau Singkarak No.8 Bumi Pagutan Permai, Mataram, NTB. Telp: (0370)621038; **KUPANG:** Jl. Ranamese blok III No. 105 perumnas Kupang, Telp. 824751(Eka)

Kalimantan

BALIKPAPAN: FORKIB *Agency*, Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 BAtu Ampar, Rt23/07 No. 25 (0542)420738; **Banjarbaru:** Jl. A. Yani KM 36.5 Gg. Petai no.65, Telp.(0511) 782396; **BANJARMASIN:** *Sigma Agency*, Jl. Cemara raya 2 Rt23 No.26 Telp: (0511)3300411; M. Hariadi, *Muslim Agency*, JL. Pandu Gg I RT 29 No.59, Tlp. 0511 251466; **PALANGKARAYA:** *Firdaus Agency*, Jl. Teuku Umar 31 HP:081349045443 **SAMARINDA:** *Kantor HTI Samarinda*, Jl. Anggur No. 20 Rt.57, Tlp. (0541)202631, Ansory 085250989099; **PANGKALANBUN :** *SR Izzudin Agc*, Jl. A.Yani Rt10 kel baru (0532-6704020) (081349090477), kal-teng. **PONTIANAK:** *Hamzah* (085245197456); **Tanah Grogot:** *Elman Habibi*, Jl. Slt. Ibrahim Khaliluddin gg. Bhinneka No. 286 Rt.11 KAL-TIM

Papua

JAYAPURA: *Abu Fath*, Jl. Kesehatan II RS. Jiwa abepura, Tlp (0967)582425/ 08164342444

Australia

PO Box H-71 Hurlstone Park. NSW 2193.A (2-97500406)

al-wa'ie
Media Politik dan Dakwah
Membangun Kesadaran Umat

No. 97 Tahun IX
1-30 September 2008/
رمضان 1429 H

Daftar Isi

Fokus: 09

Fenomena Golput

Sudah menjadi 'rahasia umum', pemilu langsung di Indonesia, khususnya Pilkada di sejumlah daerah, 'dimenangkan' oleh golput. Mengapa ini terjadi? Bagaimana pula implikasinya terhadap partai-partai Islam; juga terhadap peluang penerapan syariah di Tanah Air ke depan?

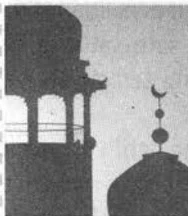
Nisa': 45

Agar Suami-Istri Giat Berdakwah

Karena satu dan lain hal, tidak jarang suami/istri dalam rumahtangga para aktivis dakwah dilanda 'krisis' dalam aktivitas dakwahnya. Di sinilah pentingnya suami/istri menjadi mitra dan sahabat sejati dalam berdakwah, yang tidak pernah berhenti untuk saling menasihati dan memotivasi.

55 Hadis Pilihan:

Keutamaan Puasa

Bulan Ramadhan sudah tiba. Tidak ada salahnya kita mengingat kembali berbagai keutamaan puasa bulan Ramadhan, sesuai dengan yang disabdakan dalam sejumlah hadis Nabi saw. Dengan itu, semoga kita semakin terdorong untuk bersungguh-sungguh melaksanakan puasa dan amalan-amalan bulan Ramadhan.

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, sudah menjadi 'rahasia umum', pemilu langsung di Indonesia, khususnya Pilkada di sejumlah daerah, 'dimenangkan' oleh golput. Fenomena golput, diakui atau tidak, menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah apatis dengan 'pesta demokrasi' ini.

Fenomena golput di Indonesia tentu ironis mengingat: (1) Indonesia baru saja mendapat predikat sebagai 'juara demokrasi' dan mendapat puja-puji internasional sebagai salah satu negara paling demokratis, setelah sukses melangsungkan Pemilu 2004. (2) Biaya yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemilu langsung, menurut penelitian LIPI, mencapai lebih dari Rp 400 triliun. (3) Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu langsung terbanyak, yakni 160 pilkada pada tahun 2008 atau 3 hari sekali.

Yang lebih ironis dari sekadar golput, pemilu langsung yang menghabiskan ratusan triliun rupiah itu menghasilkan banyak para wakil rakyat dan kepala daerah yang korup dan bermasalah. Sudah terlalu sering media kita mempublikasikan para pejabat dan wakil rakyat yang korup di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan menurut catatan *Kompas*, pemerintahan dari Aceh hingga Papua sudah terjerat korupsi, tanpa kecuali.

Kita jadi bertanya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di negeri ini? Mengapa rakyat cenderung apatis dengan Pemilu/Pilkada? Mengapa pula demokrasi tak kunjung mensejahterakan rakyat? Apa sebetulnya yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat kita yang sering dikatakan sebagai 'massa mengambang'? Bagaimana pula nasib partai-partai Islam ke depan? Yang lebih penting lagi, bagaimana peluang dan tantangan perjuangan penerapan syariah Islam di Indonesia ke depan terkait dengan semakin apatisnya rakyat terhadap 'pesta demokrasi'?

Itulah beberapa pertanyaan yang coba dicarikan jawabannya dalam tema utama *al-wa'ie* kali ini. Simak pula sejumlah tema menarik lainnya yang juga layak untuk dikaji. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia. **Alamat Redaksi**: Gedung Anakida Lt 7 Jl. Prof. Soepomo No. 27 Tebet, Jakarta Selatan Telp: (021) 8305848 **Alamat Surat:** PO BOX 633 Bogor 16000. **e-mail**: redaksi@hizbut-tahrir.or.id **Pemimpin Umum:** Muhammad Al Khaththath. **Pemimpin Perusahaan dan Keuangan:** M. Anwar Iman. **Pemimpin Redaksi**: Farid Wadjdi **Redaktur Pelaksana:** Arief B. Iskandar. **Redaktur**: Dwi Hendri, Yahya Abdurrahman. **Redaktur Bahasa:** M. Arif Billah. **Layout**: reeun Pixture **Pemasaran**: Tedi Teja S. **Harga:** Rp. 5.500,- (P. Jawa) dan Rp. 6.500,- (Luar P. Jawa).

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang sesuai dengan misi dakwah Islam dengan didukung oleh fakta serta argumentasi rasional maupun *syar'i*. Tulisan diketik dengan spasi satu sepanjang 4-5 halaman A-4 (kira-kira 12 ribu-15 ribu karakter). Tulisan bisa dikirim via pos (disertakan disketnya) atau lewat e-mail dengan disertai identitas penulis. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai prangko balasan.

SAMBUT RAMADHAN,
PERKOKOH PERJUANGAN SYARIAH DAN KHILAFAH

Alhamdulillah, kita kembali memasuki bulan Ramadhan yang mulia. Pada bulan ini kita kembali diingatkan tentang pentingnya ketakwaan, taqarrub illallah, dan al-Quran.

Ketakwaan merupakan harapan yang muncul dari pelaksanaan shaum ini. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt. (Lihat: QS al-Baqarah [2] 183). Inti takwa adalah ketaatan dan sikap hati-hati; taat untuk menjalankan segala perkara yang Allah perintahkan; hati-hati, penuh khawatir dan senantiasa awas, kalau setiap perbuatan yang kita lakukan atau kita tinggalkan akan mengantarkan kita pada siksa Allah Swt. Agar bertakwa seseorang harus selalu terikat dengan syariah Allah Swt. Itulah ketakwaan sejati.

Bulan Ramadhan juga adalah sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.(*taqarrub ilâ Allâh*), yang juga bermuara pada keterikatan dengan syariah Islam.

Pada bulan ramadhan ini kita banyak diingatkan tentang al-Quran. Pada bulan ini al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia (QS al-Baqarah [2]: 185). Karena itu, al-Quran jelas bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan pedoman hidup yang harus diamalkan. Bersama as-Sunnah, al-Quran adalah sumber hukum syariah Islam. Karena itu, lagi-lagi muaranya adalah terikat dengan syariah Islam.

Karena itu, bulan Ramadhan sudah seharusnya lebih memperkokoh lagi perjuangan syariah Islam. Sungguh dipertanyakan Muslim yang shaum pada bulan Ramadhan tetapi tidak mau tunduk pada syariah Islam. Dipertanyakan juga yang banyak membaca al-Quran pada bulan Ramadhan, mengatakan al-Quran sebagai pedoman hidup, namun tidak mau diatur oleh syariah Islam yang bersumber dari al-Quran.

Lebih dipertanyakan lagi, siapapun yang berbicara bahwa syariah Islam wajib tetapi tidak mau menerima kewajiban Khilafah Islam. Sebab, bagaimana mungkin syariah Islam bisa diterapkan secara menyeluruh kalau tidak ada Khilafah sebagai institusi pelaksananya? Sistem apapun tidak akan bisa diterapkan kalau tidak ada institusi negara.

Sistem kapitalis bisa tegak karena ada negara yang menerapkannya. Sosialisme bisa aplikatif juga karena ada negara yang menerapkannya. Sistem Islam yang sempurna dan komprehensif tentu juga tidak akan aplikatif kalau tidak ada negara yang menerapkannya.

Keberadaan Khilafah juga akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Swt. Sistem sekular telah membuat kita 'terpecah'; shalat kita berdasarkan syariah Islam, namun ekonomi kita berdasarkan sistem kapitalis; shaum kita berdasarkan syariah Islam, tetapi sistem politik kita demokrasi yang sekular. Akan berbeda halnya jika ada Khilafah. Sebab, Khilafah akan

menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita mulai dari ibadah *mahdhah* (shalat, shaum, zakat) sampai muamalah (seperti politik, ekonomi, sosial dan pendidikan), yang akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, karena semuanya berdasarkan syariah Islam.

Dari sini kita bisa mengerti kenapa Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *As-Siyâsah asy-Syar'iyah*, mengatakan kewajiban mengangkat kepala negara (Imam/Khalifah)—yang dengan itu manusia bisa taat kepada Allah dan Rasulullah—merupakan *afdhal al-qurûbât* (sebaik-baik mendekatkan diri kepada Allah SWT). Sebab, ketika Khalifah menerapkan syariah Islam dalam seluruh kehidupan, maka setiap aspek kehidupan yang kita lakukan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.

Salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah saw. dari shaum kaum Muslim adalah jika shaum terjebak pada rutinisme formal; sekadar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, seperti makan dan minum. Dalam hal ini, menarik dicermati hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dan Ath-Thabrani dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Berapa banyak orang yang berpuasa, hasil yang diperoleh dari puasanya hanyalah lapar dan hausnya saja."*

Lebih dari itu, Rasulullah saw. pada bulan Ramadan banyak mencontohkan 'kesalihan sosial' seperti memperbanyak sedekah. Bahkan beberapa peperangan besar (jihad) justru dilakukan pada bulan Ramadan seperti Perang Badar dan Penaklukan Makkah (*Fath Makkah*).

Sebaliknya, coba kita evaluasi shaum kita saat ini. Dengan berat hati kita harus mengatakan shaum kita belum banyak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat kita, apalagi membangkitkan masyarakat. Telah berapa kali Ramadan kita lewati, umat tetap diliputi oleh berbagai persoalan berat seperti kemiskinan, kebodohan, konflik, dan penjajahan negara-negara kapitalis.

Sering kemaksiatan kembali berulang setelah Ramadan berakhir. Mengapa ini terjadi pada kita? Sepertinya kita khawatir puasa kita terjebak pada rutinitas ritual. Padahal seharusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabatnya, Ramadhan justru diisi dengan amal-amal besar yang menyebarkan kebaikan bagi masyarakat.

Perang Badar dan *Fath Makkah* berhasil mengakhiri rezim penindas kafir Quraisy yang selalu menghalangi manusia untuk menerima cahaya Ilahi dengan bertauhid kepada Allah. Rezim ini juga telah banyak menyengsarakan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan jahiliahnya, seperti memperlakukan budak mereka dengan hina dan menumbuhsuburkan pembunuhan terhadap anak-anak wanita yang dianggap merupakan aib. Sistem sosial dan ekonomi yang rusak pun dipraktikkan oleh rezim ini seperti kebiasaan curang dalam perniagaan dan legalisasi perzinaan. Dengan Perang Badar dan *Fath Makkah*, kekuasaan rezim ini berakhir dan berganti dengan kekuasaan Islam yang menyebar rahmat, kasih sayang, kesejahteraan dan keamanan.

Shaum Ramadan seharusnya menjadi energi positif yang didorong oleh kekuatan ruhiah untuk berbuat banyak bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagaimana ibadah lainnya, shaum seharusnya lebih mendekatkan diri manusia kepada Allah Swt. (*taqorrub ila-Allah*). Perubahan itu tidak lain adalah dengan memperjuangkan syariah dan Khilafah.

Walhasil, marilah pada bulan Ramadan ini, kita lebih memperkokoh lagi perjuangan penegakan syariah dan Khilafah. Para Sahabat Rasulullah terdahulu telah membuktikan bahwa pada bulan Ramadhan justru mereka lebih bersemangat dalam berjuang. [Farid Wadjdi]

Pembaca

Opini

Tema *Opini*
Edisi 99/November 2008:
Dakwah yang Menggerakkan

KEBOHONGAN DI BALIK *WAR ON TERRORISM*

Abu Ibrahim
Australia

Saat ini semua orang telah sadar bahwa perang melawan terorisme (war on terorisme) yang dikomando oleh GW Bush dan sekutunya adalah untuk memerangi Islam. Kalau selama ini yang didengung-dengungkan adalah dalam rangka memburu penghancur Gedung Kembar pada tanggal 11 September 2001 yang lalu, itu adalah sebuah kebohongan besar. Perang *war on terorisme* lebih layak disebut tumbal dan modal bagi Barat kafir untuk berhadapan langsung secara fisik dan licik dengan Dunia Islam yang akan menggantikan sistim Kapitalis-sekular yang diusung oleh AS. Ini adalah proyek raksasa AS abad milenium.

AS dan sekutunya tidak segan-segan melakukan rekayasa dan kebohongan untuk melicinkan proyeknya. Sebagai misal, setiap kali ada kejadian yang katanya aksi terorisme, selalu timbul UU atau aturan lain yang ujungnya menjerat kaum Muslim. Di Australia, di London bahkan di negeri-negeri kaum Muslim sendiri keluar UU yang menyulitkan kaum Muslim dan Islam. Di Indonesia sendiri pasca bom Bali 12 Oktober 2002 muncul Perpu No 1 dan 2 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 15 dan 16 tahun 2003. Intinya untuk memusuhi Islam.

Metode ini sangat ampuh. Itulah sebabnya mengapa kata "teroris" dipelihara oleh AS dan sekutunya jangan sampai sirna. Ketika orang hampir lupa, dimunculkanlah lagi 'kasus' terorisme, baik dengan adanya ledakan bom atau ditangkapnya 'segerombol' orang lengkap dengan 'bukti-bukti' bomnya. 'Tokoh'-nyapun tetap dipelihara agar drama ini tidak selesai. Oleh karena itu, tidak aneh jika ada 'tokoh' yang sengaja 'dilepas' dari 'pengawalan' agar dunia selalu waspada terhadap aksi teroris karena tokohnya masih gentayangan; seperti Oemar al-Farouk di Afghanistan yang lolos dari pengawalan super ketat tentara Amerika; juga Azhari dan Nurdin M. Top yang licin dari pengejaran walau akhirnya dapat dibunuh; termasuk yang terakhir Mas Slamet Kastari yang pincang, yang katanya 'kabur' dari penjara di Singapura yang super ketat pengamanannya.

Namun, dengan semakin terungkapnya kebohongan *war on terrorism*, kaum Muslim semakin teguh memperjuangkan Islam sebagai "*way of life*" (jalan hidup). Bahkan banyak orang dari non-Muslim yang justru tertarik dan akhirnya masuk Islam setelah mereka mengetahui kebenaran Islam setelah selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah mereka melalui kebohongan-kebohongan yang ada. Kita sebagai orang beriman tetap yakin dengan janji Allah: *Mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami pun merencanakannya pula, sedangkan mereka tidak menyadari* (QS 27: 50). ▯

WAR ON TERRORISM: UNTUK MEMBENDUNG ISLAM

Rita Handayani S.S
Bandar Lampung

erorisme adalah isu internasional. Isu ini muncul dari Amerika Serikat. AS saat ini mereka adalah penguasa dunia. Karena itu, wajar jika AS ingin berkuasa selamanya. Untuk itu, harus ada penjagaan ideologi agar tetap eksis dimata dunia sehingga upaya untuk mencegah kemunculan kekuatan lain yang dianggap membahayakan kekuasaan merupakan suatu keharusan.

Isu terorisme lebih karena ketakutan Barat (AS) terhadap perkembangan Islam ideologis. Isu terorisme mulai gencar sesaat setelah terjadi Tragedi 11 Sepetember 2001. Peristiwanya membuka mata dunia bahwa teroris itu memang ada dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan serius.

Sejak itu, semua negara Eropa mulai berada di belakang AS. Mereka menjadi pendukung setia untuk memerangi terorisme. Setiap negara oleh AS diwajibkan mendukung opini tersebut serta mengadopsi UU terorisme. Bila berani membelot, mereka akan berhadapan dengan AS. Aneh bukan?

Jika demikian, bukankah ada indikasi teroris itu adalah AS sendiri? AS menggunakan tekanan dan intimidasi terhadap setiap negara yang tidak mau mendukungnya. Walau sudah dilancarkan dengan sekuat tenaga, hasilnya pun tidak memuaskan, karena memang hanya 'akal-akalan' AS semata. Banyak negara yang terbukti 'gagal' menangani isu teroris itu, termasuk Indonesia. Inilah yang membuat AS *gregetan* sehingga wajar jika Indonesia tiba-tiba disebut sarang teroris. Inilah kelicikan AS. AS ingin semua negara, termasuk Indonesia, tunduk pada kebijakannya.

AS menggunakan standar ganda dalam mendefiniskan terorisme, yakni *penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis*. Jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam, walau belum terbukti secara hukum, sudah dicap sebagai tindakan teroris. Sebaliknya, ketika Israel merampok kehormatan bangsa dan penduduk Palestina, ia tidak pernah disebut sebagai tindakan teroris. Demikian juga ketika AS menghancurkan Irak dengan membabi buta. AS tidak dikatakan sebagai negara teroris. Bukankah ini suatu kebohongan? Jelas, ini suatu ketidakadilan!

Untuk itu kita umat Islam harus lebih cerdas mengalisis fakta yang terjadi. Siapa sebenarnya yang patut dicap teroris? Naif sekali jika kita masih berpikir AS adalah pahlawan. Sudah jelas *war on terrorism* ini hanyalah alat untuk membendung kebangkitan Islam. Ironisnya, penguasa Muslim di dunia ini lebih memihak AS si gembong teroris. Ingatlah pesan Allah dalam firman-Nya: *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Wallahu a'lam bi ash-shawab.* []

DARI MASSA MENGAMBANG KE MASSA IDEOLOGIS

KH. M. al-Khaththath
DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Jagad perpolitikan Indonesia dari masa ke masa hingga hari ini masih didominasi parpol-parpol yang mengandalkan massa mengambang. Disebut massa mengambang karena umumnya mereka tidak tahu arah politik. Biasanya massa mengambang ini mudah terbawa oleh arus politik.

Karena itu, umumnya partai-partai politik memanfaatkan keberadaan massa mengambang ini dengan menyambangi mereka pada musim-musim kampanye menjelang pemilihan legislatif, dan belakangan ini pada musim-musim Pilkada yang memang menjadikan suasana perpolitikan Indonesia semakin marak, termasuk dengan berbagai eksesnya. Dengan bekal kaos, topi dan berbagai atribut kampanye, serta uang bensin dan uang lelah, tim kampanye parpol untuk pemenangan Pemilu maupun Pilkada bisa menggiring massa mengambang ini kesana-kemari sesuai keperluan.

Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, wajar kalau kebanyakan massa mengambang di Indonesia adalah massa umat Islam. Mereka ini tersebar di masayarakat dan mudah diorganisir oleh simpul-simpulnya, baik itu simpul formal dan semi formal seperti lurah/kepala desa dan RT/RW, maupun simpul non formal seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan, buya, tuan guru dan lain-lain. Melalui simpul-simpul inilah biasanya parpol menggelontorkan biaya kampanye untuk menarik-narik massa mengambang sesuai kepentingan.

Satu hal yang menarik adalah simpul-simpul para ulama, kyai, ajengan, buya, tuan guru, juga para habaib. Simpul-simpul ini punya modal akidah untuk mengikat massa mengambang lantaran kesamaan akidah antara simpul dan massa. Kesadaran perjuangan berdasarkan akidah sangat memungkinkan pergerakan massa tanpa pamrih, kecuali hanya untuk membela agama; demi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya; serta untuk mencari ridha dan surga-Nya. Massa dengan simpul akidah ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan bisa bergerak sewaktu-waktu.

Satu fenomena yang membuktikan tesis tersebut adalah gerakan puluhan ribu massa yang menuntut pembubaran Ahmadiyah pada tanggal 9 Juni lalu. Massa datang bak air bah dari empat penjuru Jakarta: Jakarta Barat dari daerah Rawa Belong; Jakarta Selatan dari daerah Tebet; Jakarta Timur dari daerah Cawang; dan dari Jakarta Utara dari arah Priok. Massa yang mayoritas adalah massa majelis-majelis taklim yang diasuh oleh para habaib, para ulama, dan para ustadz dengan mengenakan pakaian putih-putih datang dengan tertib sesuai kelompok dan bendera masing-masing. Satu saja tuntutan mereka: Bubarkan Ahmadiyah!

Setelah sekitar 15 orang perwakilan massa yang terdiri para ulama, habaib, dan pimpinan ormas Islam diterima di istana oleh Jubir Kepresidenan, Andi Mallarangeng yang

didampingi oleh Dirjen Bimas Islam Prof. Nasaruddin Umar, massa bergerak meninggalkan Istana dan bergerak ke arah Thamrin dan Sudirman, menuju Polda Metrojaya. Di Polda, atas inisiatif KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, Pimpinan Perguruan Asy-Syafi'iyyah, dan kawan-kawan tokoh Forum Umat Islam (FUI), Kapolda Metrojaya mengizinkan Habib Rizieq Shihab yang sudah sekitar 6 hari ditahan bisa diberi kesempatan untuk menemui massa di halaman depan Polda, menyampaikan *taushiyyah*, dan meminta massa tetap tenang dan kembali ke rumah masing-masing. Belum sampai massa demonstran tiba di rumah, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung di kantor Depag di Lapangan Banteng sudah menandatangani SKB untuk pelarangan Ahmadiyah.

Turunnya SKB, walau belum memuaskan, merupakan kemenangan politik yang besar. Suatu hari sebelum turunnya SKB, seorang pengamat politik berbicara di depan seorang pejabat tinggi negara dan para tokoh, "Wah, kalau SKB turun ini bahaya, *bargaining* politik Hizbut Tahrir akan naik. Karena otak di belakang gerakan tersebut adalah Hizbut Tahrir."

Laporan International Crisis Group (ICG) yang dinakhodai Sydney Jones ternyata menyebut hal serupa. Karena itu, gerakan pembubaran Ahmadiyah sudah dilihat dari dimensi politik.

Dalam perspektif pergerakan massa, memahami realitas massa umat Islam dari berbagai kalangan yang bersatu berjuang untuk membela kesucian agama Islam adalah suatu modal besar, yang tidak boleh dibiarkan *idle* bagi perjuangan untuk melanjutkan kehidupan (*isti'nâf al-hayâh al-islâmiyyah*).

Tentu diperlukan suatu proses ideologisasi massa tersebut. FUI secara simbolik sudah mengawali. Pada tanggal 25-26 Juni FUI menggelar pertemuan besar sekitar 200 orang ulama dan habaib serta pimpinan ormas. Mereka datang dari seluruh Indonesia untuk membahas masalah-masalah umat yang berkaitan dengan penjajahan baru di negeri ini. Tujuannya adalah membangun kesadaran politik (*al-wa'y as-siyâsi*) para ulama, habaib, dan pimpinan ormas. Dengan itu, diharapkan mereka selalu *care* terhadap berbagai persoalan yang melanda negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini.

Alhamdulillah, pertemuan ini diakhiri dengan menghasilkan Deklarasi Darun Najah. Deklarasi ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi perubahan realitas massa mengambang umat Islam menjadi massa ideologis. Sebab, kepada para ulama yang hadir kita menitipkan amanat proses penyadaran politik kepada umat yang selalu berada di sekeliling mereka.

Umat yang bergerak dengan dasar akidah dan kesadaran politik—bahwa segala persoalan hidup ini harus diselesaikan dengan hukum syariah—ini akan menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Inilah umat yang telah menjadi massa ideologis. Saya melihat dalam mimpi saya, bahwa dalam berbagai kampanye bersama yang dilakukan oleh sindikat partai-partai Islam pada tahun 2009 nanti para jurkam tidak lagi sekadar mengeksploitasi emosi umat dengan simbol-simbol agama, tetapi betul-betul melakukan paparan solusi syariah yang komprehensif atas berbagai krisis yang melanda negeri ini dalam dekade terakhir ini. Massa pun tidak sekedar takbir serta memberikan *applause*, tetapi memberikan respons yang cerdas dengan pandangan-pandangan yang ideologis. Itulah yang terbayang di benak saya bilamana proses penyadaran politik ini tidak terhenti. *Wallahua'lam!* []

FENOMENA GOLPUT

Senin (7/7) malam lalu menjadi saat-saat paling menegangkan bagi partai-partai politik di Indonesia, terutama yang baru berdiri. Ada kecemasan menunggu penantian panjang selama ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada Senin malam itu?

Saat itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kontestan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2009 mendatang. Malam itu KPU menetapkan 34 partai politik nasional dan enam partai lokal di Aceh berhak menjadi peserta pemilu legislatif 9 April tahun depan. Jumlah itu lebih banyak daripada Pemilu sebelumnya yang hanya 24 parpol.

Sesuai UU No.10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD setelah ditetapkan KPU, parpol peserta Pemilu 2009 dapat langsung berkampanye yang bisa dimulai 12 Juli lalu. Aturan dalam UU No.10/2008 bisa dikatakan sebagai perubahan yang cukup radikal dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya yang hanya menyediakan masa kampanye selama tiga minggu.

Dengan UU tersebut, ada waktu sekitar delapan bulan bagi setiap parpol menyosialisasikan diri dan mempengaruhi pemilih. Waktu yang panjang untuk berkampanye bahkan layak disebut "kampanye maraton". Dalam maraton, hanya peserta yang berstamina tinggi dan pandai mengatur nafas yang mampu menjadi juara.

Meskipun jarak tempuh mirip maraton, dari urutan start, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengibaratkan, kampanye Pemilu mirip dengan balapan mobil Formula Satu (F-1). Dalam F-1, peserta tidak berangkat dari garis *start* yang sejajar. Ada mobil yang *start* di depan (*pole position*). Ada yang di urutan 2, 3, 4 dan seterusnya. Balapan F-1 menjadi lebih menarik tiap musimnya karena adanya "pendatang baru terbaik" (*rookie of the year*).

Bagaimanakah dukungan terhadap parpol saat Pemilu legislatif 2009 mendatang? Adakah potensi kejutan berupa *rookie of the year*? Ataukah terjadi kejutan seperti terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang banyak dimenangkan golput?

Belajar dari Pilkada

Sebelum memprediksi siapa parpol yang

bakal menjadi pionir dalam Pemilu mendatang, ada pelajaran berharga yang bisa didapatkan dalam ajang Pilkada di beberapa daerah. Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur justru 'dimenangi' golongan putih alias golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kondisi itu menular ke Ibukota Negara DKI Jakarta. Jumlah masyarakat yang tidak memilih diperkirakan mencapai 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih 2 juta orang pemilih (35,1%).

Menurut hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), angka golput malah jauh lebih besar, yakni mencapai 65%. Direktur LSI Saiful Mujani memperkirakan, besarnya potensi golput Pilkada DKI Jakarta karena sebagian besar warga Ibukota meragukan proses pesta demokrasi yang baru pertama kali digelar di Jakarta ini.

Dari DKI Jakarta, Pilkada berlanjut ke Jawa Barat. Meski pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil mengantongi suara terbanyak dibandingkan kontestan lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar; mencapai 9.130.594 suara.

Begitu juga pada Pilkada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dengan 6.084.261 suara. Jumlah golput di Jawa Tengah justru menembus angka 11.854.192 suara. Angka ini sangat menggiurkan bagi Parpol peserta Pemilu 2009.

Di Provinsi Jawa Timur *idem dito*. Meski harus ditempuh dalam dua putaran, pada putaran pertama sudah terlihat; golputlah pemenangnya. Ketidakpercayaan warga Jawa Timur terhadap pagelaran demokrasi Pilkada menunjukkan angka yang cukup fantastis. Jumlah golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 23 Juli lalu, mencapai 38,37% suara, atau 11.152.406 juta penduduk tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut, catatan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jatim, jumlah suara sah dalam Pilgub sebanyak 17.014.266 juta, sedangkan yang tidak sah ada 895.045 suara. Total pemilih Pilgub Jatim sebanyak 29.061.718 juta penduduk.

Tidak beda jauh dengan Pilgub, Pilkada kabupaten/kota mengalami hal sama. Catatan JPPR menunjukkan, dari 130 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, 39 Pilkada kabupaten/kota, golput menempati nomor wahid.

Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow menilai, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi gubernur-wakil gubernur terpilih sangat rendah di mata rakyatnya sendiri. Bahkan dia memprediksi, besarnya jumlah golput dalam Pilkada akan merembet ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.

Mengapa Golput?

Besarnya masyarakat yang tidak memilih saat Pilkada menunjukkan banyaknya massa yang masih mengambang. Dalam bahasa sosiologi politik, *massa mengambang* disebut sebagai *floating mass* atau kadang juga disebut *floating voters*. Mengambang artinya tidak ke sana, tidak ke sini atau tidak ke mana-mana. Jadi, massa mengambang menunjukkan sekelompok orang yang tidak menentukan pilihan mereka kepada suatu partai atau calon tertentu dalam suatu pemilihan. Padahal kita semua mengetahui bahwa calon-calon dalam Pilkada adalah yang mendapat dukungan dari partai politik. Ini menjadi sebuah fenomena tersendiri menjelang Pemilu 2009 mendatang.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam ajang Pilkada bukannya tanpa sebab yang jelas.

Kekecewaan pemilih di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2000 atau pasca Pemilu multipartai pertama tahun 1999. Harapan masyarakat yang muncul seiring bergulirnya sistem multipartai ternyata sirna dan banyak elit politik baru di legislatif/eksekutif terlibat korupsi.

Selain faktor administrasi seperti buruknya pendataan calon pemilih, Bustami Rahman, Rektor Universitas Bangka Belitung memperkirakan, tingginya angka masyarakat yang tidak atau belum memiliki pilihan tersebut lebih banyak karena tidak tahu-menahu tentang calon. Tragisnya, mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang seperti ini, menurutnya, sangat mudah mendapat 'serangan fajar' atau apa pun namanya.

Namun, Bustami menamakan kelompok ini bukan sebagai massa mengambang, melainkan *absent minded mass* untuk menunjukkan sekelompok orang yang *not attentive, blank* terhadap apa yang terjadi. Di Indonesia kelompok seperti ini sangat banyak. "Inilah sekilas gambaran tentang realitas sosial politik bangsa kita sekarang," tegas Bustami seperti dikutip *Media Indonesia*.

Hal senada juga dilontarkan Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arief Setiawan. Tingginya angka yang tidak menggunakan hak dalam Pilkada, kata dia, karena pemilih tidak mengenal calon kepala daerahnya. Sebab lain adalah lunturnya kepercayaan masyarakat karena merasa telah dibohongi oleh kepala daerah yang terpilih. Akibatnya, masyarakat pun lebih memilih tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Apatisme masyarakat itu, menurut Arief, tampak dalam Pilkada yang telah digelar di sejumlah daerah. Dalam Pilkada, terlihat jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya cukup tinggi mencapai 40-50%. "Rendahnya partisipasi masyarakat itu dikhawatirkan juga akan terjadi pada Pemilu mendatang," ujar Arief memprediksi.

Kekecewaan pemilih di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2000 atau pasca Pemilu multipartai pertama tahun 1999. Harapan masyarakat yang muncul seiring bergulirnya sistem multipartai ternyata sirna dan banyak elit politik baru di legislatif/eksekutif terlibat korupsi.

Selain itu, tidak adanya perubahan seperti yang dijanjikan para parpol dan kandidat dalam Pilkada sebelum pemilihan mendorong para pemilih yang kritis akan berpikir skeptis. Masyarakat pun berpandangan bahwa memilih atau tidak memilih sama saja karena tidak ada perubahan.

Kondisi itu terlihat dari hasil jejak pendapat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap hasil dari Pemilu 1999. Dari jejak pendapat yang bersifat acak tersebut, ternyata masyarakat cenderung ragu partai politik yang ada akan memenuhi komitmennya pada kepentingan masyarakat setelah Pemilu usai. Mereka bercermin pada Pemilihan Umum 1999 yang dinilai hasilnya tak memuaskan.

Karena itu, menjelang Pemilu legislatif yang digelar 5 April 2004, masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihannya (*undecided voter*). Jajak pendapat itu menemukan fakta bahwa angka *undecided voter* cukup tinggi, berkisar antara 35 hingga 60% dari seluruh

partai, berdasarkan perbandingan Pemilu 1999.

Jajak pendapat LP3ES juga mencatat 60% responden menyatakan tidak puas dengan hasil Pemilu 1999. Karena itu, meski dibarengi dengan sistem Pemilu yang baru, masyarakat masih ragu Pemilu 2004 mengubah keadaan menjadi lebih baik. Bahkan 43% responden menyatakan tidak yakin, sedangkan 24% tak punya pendapat apa-apa. Hanya 33% yang berpikiran sebaliknya, bahwa pemilu 2004 akan membawa perubahan.

Setelah Pemilu multipartai kedua pada 2004, ternyata masyarakat tetap tidak puas terhadap kinerja partai yang ada. Survei Indo Barometer yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 26 November hingga 7 Desember 2007 menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja partai politik masih buruk dan tidak memuaskan publik.

Dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden, dengan *margin of error* sebesar kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%, Survei Indo Barometer menemukan, mayoritas publik Indonesia relatif kurang puas terhadap kinerja parpol. "Tingkat kepuasan hanya sebesar 30,1%, sedangkan yang tidak puas 54,6%, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 15,3%," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Bahkan banyaknya partai politik, menurut Qodari, berpotensi menjadi masalah. *Pertama*, sistem presidensialisme kurang cocok dengan multipartai ekstrem. Akibatnya, dengan kekuatan politik terpecah, konsolidasi politik dan eksekusi kebijakan sulit dilakukan.

Kedua, banyaknya partai tidak dibarengi dengan tawaran pemikiran dan program kerja yang bervariasi. Kalau begini, banyaknya partai tidak bisa memberi nilai tambah, malah akan membingungkan masyarakat saja. "Kalau sudah bingung kualitas pilihan masyarakat

Survei Indo Barometer yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 26 November hingga 7 Desember 2007 menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja partai politik masih buruk dan tidak memuaskan publik.

akan turun atau malah golput," ujarnya.

Hasil survey dan penelitian di lapangan CSIS menyebutkan, saat ini 30% pemilih Indonesia belum menentukan pilihan parpolnya. Di antara yang sudah menentukan pilihan di antaranya PDI-P merupakan partai yang paling populer, diikuti oleh Golkar, kemudian PKS. Banyak dari pemilih Indonesia yang akan menentukan pilihan politiknya pada hari Pemilu.

Partai Islam dan Sikap Masyarakat

Dalam konstelasi politik Indonesia, polarisasi partai politik yang paling menonjol adalah antara partai Islam dan partai nasionalis. Dalam dunia akademik, biasanya definisi partai Islam itu dibagi menjadi tiga. *Pertama*, partai yang menganut asas Islam (dan tentu basis massanya adalah Islam) seperti PPP, PKS, PBB, dan PBR. *Kedua*, partai yang tidak menganut asas Islam tetapi berbasis massa Islam seperti PKB dan PAN. *Ketiga*, definisi yang tidak memisahkan keduanya. Artinya, yang disebut partai Islam mencakup baik yang berasas Islam maupun tidak

berasas Islam namun berbasis massa Islam. Lantas, bagaimana publik Indonesia memaknai partai Islam? Apa definisi partai Islam menurut publik Indonesia?

Survei Indo Barometer mengajukan pertanyaan terbuka kepada publik Indonesia tentang pengertian dari partai Islam. Ternyata jawaban tertinggi adalah partai yang berasaskan Islam (28,3%); partai yang mayoritas pemilihnya Islam (24,2%), partai yang didirikan ormas Islam (15,8%), dan partai yang pengurusnya seluruhnya orang Islam (5,8%).

Masalahnya, dari hasil survey Indo Barometer, ternyata persepsi masyarakat terhadap partai Islam tidak terlalu berbeda dengan partai nasionalis, baik dalam hal partai maupun perilaku elit/pengurusnya. Tidak kalah menarik adalah tingkat penerimaan publik umum Indonesia yang hampir sama terhadap partai manapun yang menang Pemilu, lepas dari latar belakang atau labelnya, baik partai Islam maupun nasionalis.

Secara umum menjelang penyelenggaraan Pemilu ketiga 2009, wajah partai politik, termasuk berlabel Islam, belum juga menampilkan pembaruan berarti. Sembilan tahun lepas dari hegemoni negara tampaknya belum menjadi tempo yang cukup bagi parpol untuk berbenah. Setelah dua kali masa Pemilu (Pemilu 1999 dan 2004) ada kecenderungan kian terkikisnya pandangan positif publik terhadap parpol. Bahkan kini muncul sikap pragmatis masyarakat terhadap parpol.

Meski bermunculan parpol baru, masyarakat menganggap parpol, baik yang baru maupun yang sudah mapan, belum mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Masyarakat yang berharap usai Pemilu keadaan akan berubah harus kecewa berat. Janji-janji muluk yang dilontarkan semasa kampanye ternyata tinggal janji.

Kondisi tersebut terungkap dalam survei Indo Barometer. Jangan kaget, publik justru menganggap peran parpol paling menonjol adalah memperjuangkan kepentingan partai dan pengurus partai itu sendiri (18,3%); disusul memperebutkan kekuasaan di pemerintahan (18,3%).

Adapun peran positif seperti pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan persentasenya hanya secuil; masing-masing 7,5% dan 2,6%. "Mereka yang tidak puas menilai parpol tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat, kerja parpol tidak dirasakan rakyat, dan parpol tidak bermanfaat," ujar M. Qodari.

Di sisi lain, kiprah parpol sebagai entitas politik lebih mencitrakan sebagai sebuah satuan politik untuk mencapai kekuasaan atau bentuk-bentuk keuntungan materi lainnya daripada sebagai saluran kehendak umum. Bahkan seiring era Pilkada, peran parpol yang asal mencari menang kian terlihat. Koalisi antarparpol yang berseberangan ideologi atau beradu kepentingan di tingkat pusat, pudar di daerah, menjadi kendaraan politik untuk memenangkan calon yang dimajukan.

Lebih menyedihkan lagi, peran parpol sejak tahap pengorganisasian internal, penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat, sampai dengan kemampuan mereka dalam mengambil jarak terhadap kebijakan Pemerintah sebagai pengoreksi juga sangat rendah. Yang terjadi, parpol malah menjadi pemberi stempel dengan melegitimasi kepentingan penguasa. Lebih parah lagi, beberapa parpol justru menjadi kaki tangan kepentingan asing dengan menngesahkan UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU Parpol.

Akibat semua itu sangat wajar jika kini semakin banyak masyarakat yang lebih senang berdiam di rumah atau mengerjakan hal lain ketimbang datang ke tempat pemungutan suara. Fenomena ini bisa menjadi bukti telah terjadi krisis kepercayaan di dalam diri masyarakat terhadap parpol. [Yulianto]

MEREBUT MASSA MENGAMBANG

MR Kurnia

Apatis. Barangkali itu salah satu kata yang dapat menggambarkan psikologis politik banyak masyarakat di Indonesia. Orang-orang tidak peduli terhadap proses politik semu yang berjalan. Hasilnya, berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimenangkan oleh golput. Golput pada Pilkada di Kalsel sebesar 40%, di Sumbar 37%, di Jambi 34%, di Kepulaian Riau 46%, di Banten 40%, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 35%, Jawa Barat 33%, Jawa Tengah 44%, dan Sumatera Utara 43%. Terakhir, golput pada Pilkada di Jawa Timur secara keseluruhan sebesar 39,2%. Fenomena ini lebih menegaskan sikap masyarakat yang makin tidak percaya kepada elit politik.

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2009 tidak sedikit masyarakat yang cenderung bersikap apatis. Menurut survei, ada 69,0% masyarakat tidak merasa dekat dengan salah satu partai politik. Hanya 24,3% saja yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Artinya, sekitar 76% merupakan massa mengambang yang dapat menentukan pilihan kemana-mana (*Indo Barometer*, Juli 2008). Massa mengambang seperti ini dapat berubah-ubah. Persoalannya adalah bagaimana meraih massa mengambang ini hingga mendukung partai Islam ideologis.

Penyebab

Mengapa fenomena golput dan massa mengambang terjadi demikian besar? Pertanyaan ini penting dijawab sebelum berbicara tentang bagaimana meraih massa tersebut. Sebab, sejatinya, alternatif pilihan masyarakat saat ini adalah partai-partai Islam, tetapi ternyata tidak.

Siapapun yang mengikuti dinamika masyarakat kekinian akan menemukan beberapa faktor penyebab tersebut. *Pertama*: kegagalan partai dalam berpihak kepada masyarakat. Keinginan masyarakat pada partai yang benar-benar memperjuangkan aspirasi Islam sangat ditunggu-tunggu. Survei yang dilakukan oleh Roy Morgan Research pada awal 2008,

melibatkan 8.000 responden dari seluruh negeri, menemukan bahwa 52 persen orang Indonesia mengatakan bahwa syariah Islam harus diterapkan di wilayah mereka. Pada survei yang lain yang diadakan oleh aktivis gerakan nasionalis pada 2006, sebanyak 80 persen mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian tahun 2003 oleh PPIM-UIN Jakarta menggambarkan 74% masyarakat Indonesia menghendaki penerapan syariah Islam. Bahkan tahun 2008 hasil penelitian SEM-Institute menunjukkan rakyat yang setuju dengan penerapan syariah Islam di Indonesia mencapat 83%.

Namun, mengapa keinginan kuat terhadap syariah ini tidak mewujud dalam dukungan terhadap partai politik Islam? Ternyata, penelitian Indo Barometer (2008) menunjukkan persepsi masyarakat bahwa tidak ada bedanya partai Islam dengan partai lain (43,3%), dan perilaku elit/pengurus dari partai Islam sama dengan partai lain yang bukan dari partai Islam (34,8%). Wakil-wakil rakyat di DPR pada periode ini menunjukkan perilaku yang mirip dengan wakil rakyat dari partai sekular. Pembelaan wakil rakyat terhadap kepentingan umat Islam tidak tampak. Justru sebaliknya, terbaca oleh masyarakat, partai-partai yang ada, tak terkecuali partai Islam, hanya menjadikan parlemen sebagai ajang untuk mencari penghidupan dan berebut kue kekuasaan. Kalangan DPR, termasuk dari partai Islam justru setuju dengan kenaikan harga BBM. Ketika masyarakat teriak-teriak antri minyak tanah dan harga sembilan kebutuhan pokok melambung, kebanyakan para wakil rakyat hanya diam.

Kedua: kegagalan pendidikan politik ideologis. Hal ini adalah akibat politik pragmatisme yang menguasai kancah perpolitikan saat ini. Sikap pragmatis bukan menguntungkan umat Islam dan partai Islam, justru merugikan. Pragmatisme akan mendegradasi tujuan dan cita-cita perjuangan Islam. Siapapun tak dapat menyangkal, pragmatisme berarti harus merelakan diri menyesuaikan diri dengan keadaan/fakta; artinya melepaskan nilai-nilai dasar perjuangan dan ideologi partai yang telah digariskan. Karakter dasar partai Islam akan luntur. Memang bisa saja berdalih, itu semua masih dalam koridor Islam. Namun, dalih ini sebenarnya hanya pemanis mulut, bukan arus utama.

Proses pendidikan politik masyarakat mandeg. Apa yang dilihat oleh masyarakat hanyalah dagelan elit politik. Partai-partai hanya menyapa rakyat ketika akan Pemilu atau Pilkada. Kaderisasi, penanaman Islam sebagai *way of life*, dan pemikiran politik tidak tergarap. Sumberdaya hanya dikerahkan demi suara. Wajar belaka jika kesadaran politik rakyat tidak meningkat.

Ketiga: pembusukan citra partai Islam. Tidak dapat dipungkiri, ada upaya untuk mencitraburukkan partai Islam. Hal sederhana, masalah poligami dipolitisasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan pelakunya berbuat kriminal. Belum lagi, isu kekerasan terus dilekatkan pada gerakan/lembaga dan partai Islam. Untuk menghindari hal tersebut, bergeraklah partai Islam untuk meninggalkan ideologi Islam, citra Islam, bahkan simbol-simbol Islam. Alih-alih bersifar ofensif menawarkan Islam sebagai solusi, justru sibuk cuci-tangan terhadap pelekatan Islam pada dirinya. Sudah dapat ditebak, partai Islam pun tinggal sekadar nama.

Keempat: skandal politisi. Sudah menjadi rahasia umum citra politisi baik DPR maupun pejabat pemerintah, jeblok di mata masyarakat. DPR dilanda skandal seks sebagian anggotanya; kasus suap dan gratifikasi yang begitu telanjang dilakukan anggota DPR. Tingkat kesadaran anggota DPR melaporkan gratifikasi hanya 1,9%. Main-mata dalam setiap pembuatan undang-undang bukan

rahasia lagi. Semua ini bukan hanya melibatkan partai sekular. Partai yang menamakan dirinya Islam sekalipun ada yang terlibat di dalamnya. Lembaga Survei Indonesia menyebutkan kepuasan publik terhadap pemerintah dalam 3 tahun terakhir turun, dan kepercayaan rakyat terhadap DPR pun di bawah 50%.

Last but not least, penyebab utamanya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi opini menjadi penting. Orang harus terkenal untuk bisa memenangkan Pemilu. Uang pun digelontorkan untuk beriklan di media massa. Kampanye pun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Darimana uangnya? Dari para anggota partai yang menjadi pejabat, para pengusaha, atau asing. Tidaklah mengherankan, anggota DPR makan suap, karena sebagian uangnya masuk ke dalam kocek partai. Begitu juga, logis sekali main-mata dengan pengusaha dan asing hingga pembuatan UU selalu berpihak kepada mereka karena mereka dibiayai oleh para pengusaha dan asing itu. Negara pun berubah dari *nation state* (negara-bangsa) menjadi *corporate state* (negara-perusahaan). Negara laksana sebuah perusahaan besar: para konglomerat sebagai pemilik modal; para pejabat menjadi pengelolanya; dan rakyat sebagai pihak pembeli yang dieksploitasi. Pilkada dan Pemilu pun tidak lebih dari suatu industri politik. Karenanya, mempertahankan sistem demokrasi sama dengan memelihara penyakit.

Melepas Pragmatisme

Kondisi saat ini menjadi lebih parah dengan adanya ideologi pragmatisme yang dijadikan pegangan partai-partai, termasuk partai yang menyebut partai Islam. Dalam situasi politik yang didominasi oleh kepentingan sesaat seperti sekarang, bukan persoalan mudah untuk tidak tergiring dalam arus pragmatisme. Apalagi jika orang-orang yang menjadi anggota partai politik Islam tidak memiliki tameng diri yang kuat. Permasalahannya, pragmatisme seperti sudah menjadi budaya sehari-hari yang sudah kadung mendarah daging.

Namun, bukan berarti itu tidak bisa dihindari oleh partai-partai Islam. Caranya, partai-partai harus kembali memahami asas perjuangannya, yakni Islam dan cita-cita Islam itu sendiri, bagaimana harus diterapkan. Partai Islam harus secara lantang menolak berbagai UU yang lahir dari sekularisme dan bertentangan dengan Islam. Partai Islam harus terus melakukan koreksi terhadap berbagai kebijaan keliru penguasa (*muhâsabah hukkâm*). Para anggota partai Islam harus ingat betul bahwa mereka berjuang untuk Islam, karenanya mereka bergabung dengan partai Islam. Jangan sampai terbalik, dengan dalih Islam, mereka berebut mencari penghidupan dengan duduk sebagai wakil rakyat, setelah itu lupa akan tujuan pembentukan partai Islam itu sendiri.

Karenanya, jika partai-partai Islam ingin meraih dukungan yang signifikan, tidak ada jalan lain, mereka harus mendefinisikan dirinya kembali sebagai partai Islam sesungguhnya, bukan sekadar nama belaka. Partai-partai Islam lama harus jantan dan berani mengoreksi diri, bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya tidak tepat. Posisi abu-abu yang selama ini mendominasi harus segera disingkirkan. Adapun bagi partai-partai Islam baru, mereka pun harus berani mendobrak kebuntuan saluran aspirasi Islam dan umat Islam yang selama ini tertutup. Jatidiri sebagai partai Islam sejati harus ditunjukkan. Jangan sekali-kali pernah meniru perilaku salah yang pernah terjadi sebelumnya. Tegas menyatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Jadikan parlemen sebagai mimbar dakwah. Konsekuensinya, berbagai hal yang bertentangan dengan syariah Islam akan ditentangnya.

Dalam kaitan itu, pembinaan kader-kader partai Islam tidak bisa diremehkan. Partai Islam harus melahirkan kader-kader pejuang Islam, bukan kader karbitan yang didapat di jalanan.

Partai-partai Islam harus selalu mewaspadai penumpang-penumpang gelap yang berusaha mendompleng partai untuk kepentingan uang dan kepentingan pribadi. Partai Islam akan besar jika didukung oleh ideologi Islam yang kuat dan kader pejuang Islam yang mumpuni.

Kini saatnya partai-partai Islam meniti jalan Islam yang sesungguhnya, sesuai khittahnya sebagai partai pembawa suara Islam (*shawt al-Islâm*), bukan sekadar basa-basi.

Menggarap Massa

Masyarakat mulai apatis. Partai-partai yang ada sulit dijadikan harapan. Ada satu yang harus dilakukan, yakni bagaimana menggarap massa seperti itu hingga benar-benar menjadi pendukung dan benteng perjuangan Islam.

Ada beberapa hal yang segera harus dilakukan. *Pertama*: memperkuat partai ideologis. Partai ideologis (*hizb[un] mabda'i*) merupakan partai yang berbasis akidah islamiyah dan memperjuangkan syariah Islam sebagai konsekuensi dari akidah tersebut, sebagai perwujudan dari QS Ali 'Imran ayat 104. Ideologinya Islam. Jalan yang ditempuhnya jalan Rasulullah saw. dan para Sahabat. Arah perjuangannya menegakkan hukum Allah Swt. (syariah Islam). Tujuannya adalah melanjutkan kehidupan Islam (*isti'nâf hayât al-islâmiyyah*). Metode pelaksanaannya memerlukan sistem kehidupan yang utuh dan menyatu sebagaimana yang dicontohkan Nabi saw. dan diwariskan oleh para Sahabat, yakni sistem Khilafah, tempat bersatunya kaum Muslim. Partai seperti ini merupakan entitas yang bergerak dan berjuang di tengah-tengah masyarakat dan bersama-sama dengan mereka.

Kedua: memperkuat konsistensi metode (*tharîqah*) perjuangan yang ditempuh. *Tharîqah* bersifat tetap. Jika melihat sirah Rasulullah

---

Indra J Piliang:
PERLU REIDEOLOGI PARTAI ISLAM

Sejumlah partai Islam siap bertarung dalam Pemilu 2009. Namun, pada Pemilu sebelumnya, partai-partai Islam 'terbukti' tidak meraih banyak dukungan umat Islam sendiri. Apa akar masalahnya? Perlukah partai Islam ideologis untuk meraih dukungan umat? Untuk menjawab pertanyaan di atas, redaksi *al-wa'ie* (Gus Uwik) mewawancarai Indra J Piliang (Praktisi Politik). Berikut petikannya.

Pemilu 2009 akan diikuti oleh 38 Partai. Partai-partai berbasis Islam juga bermunculan. Namun, ada fenomena partai-partai Islam 'kurang' mendapat dukungan yang signifikan dari rakyat. Mengapa bisa demikian?

Pertama: Saya kira karena pilihannya terlalu banyak. Tidak adanya keinginan persatuan dari kelompok atau partai-partai Islam. *Kedua*: partai-partai Islam yang ada adalah perpanjangan dari 'politik aliran' di dalam Islam itu sendiri. Kita bisa melihat ada pertarungan antara Islam modern dan Islam tradisional. Jika permasalahan di tingkat elit politik partai-partai Islam tidak dengan segera diselesaikan maka wajar kalau suara rakyat lebih ke partai sekular daripada partai-partai Islam, karena taruhannya luar biasa ketika mempercayakan (suaranya, *red.*) pada Partai Islam.

Di samping itu, partai-partai Islam yang ada selama ini dididik untuk moderat; memisahkan kehidupan politik dengan kehidupan ritual. Rakyat mengganggap masalah spiritualitas atau religius adalah masalah pribadi, sedangkan masalah-masalah politik adalah masalah publik yang tidak perlu dimanifestasikan seperti masalah spiritual. Ini lah PR yang harus dilakukan kepada teman-teman, baik yang bergerak dalam ormas maupun dalam partai-partai Islam, agar lebih memberikan

Muhammad saw., jelas bahwa *tharîqah* yang ditempuhnya diawali dengan kaderisasi/ pembinaan umat (*tatsqîf al-ummah*). Ada dua pembinaan yang beliau lakukan, kaderisasi dan pembinaan umum di bukit Shafa, undangan makan, di kebun-kebun kurma, dll. Hasilnya: munculnya kader-kader pejuang sekaligus terbentuknya opini umum di tengah masyarakat, yang memiliki kesadaran umum tentang pentingnya penegakkan Islam sebagai pengganti sistem buruk yang selama ini menzalimi rakyat. Perjuangan Islam haruslah berbasis kesadaran umat akan kewajiban memperjuangkan Islam, bukan kerelaan memberikan suara saat Pemilu.

Ketiga: berjuang untuk kepentingan umat. Partai dibuat untuk membela kepentingan rakyat. Tanpa pembelaan terhadap kepentingan mereka seperti dalam persoalan BBM, harga sembako, pendidikan, pupuk petani, nelayan, dll; berarti partai telah kehilangan ruhnya.

Keempat: membangun *nafsiyah* aktivis partai. Partai Islam ideologis merupakan partai yang ditopang oleh para aktivis yang takut kepada Allah, tidak terdorong melakukan kemaksiatan, rajin ibadahnya, besar pengorbanannya, mendudukkan partai bukan untuk cari makan tetapi tempat memperjuangkan Islam, selalu terikat dengan hukum syariah, dll hingga benar-benar menjadi suri teladan.

Kelima: memperkuat edukasi politik kepada umat tentang syariah dan Khilafah. Rakyat sudah apatis. Saatnya mendidik mereka dengan akidah dan syariah dari Allah Swt. Pembinaan syariah dan penyatuan umat ke dalam Khilafah menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, dis itulah solusinya.

Setiap komponen umat penting melakukan penyadaran Islam. Massa mengambang harus berubah menjadi massa pendukung Islam. *Insya Allah*. []

---

konsepsi yang benar dalam pendidikan politik Islam ke masyarakat.

Artinya, Partai Politik Islam saat ini tidak ada bedanya dengan Partai Sekular?

Ya, saya kira seperti itu. Artinya, praktik keislaman itu sendiri tidak terlembagakan secara otomatis.

Apa yang harus dilakukan oleh Partai Politik Islam agar menang?

Yang penting adalah kerja-kerja politik dalam jangka panjang. Ada penyadaran-penyadaran yang dilakukan oleh partai politik Islam kepada masyarakat tentang Islam. Artinya, partai ini tidak bisa mengubah masyarakat ketika masyarakatnya sendiri belum berubah. Harus ada strategi pedang dua muka. Artinya, satu perbaikan mengarah kepada internal partai itu sendiri; kedua adalah perbaikan ke masyarakat, yakni dengan memberikan pemahaman yang semakin baik tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman. Jika dua hal di atas berubah maka konsolidasi di tubuh partai-partai Islam akan berjalan dengan baik.

Dalam konteks perbaikan internal partai, pentingkah reideologi partai sehingga ideologi partai tidak hanya sekedar jargon semata?

Saya kira penting itu. Sebab, harus ada pemahaman standar yang dijadikan pegangan untuk menyikapi perkembangan baru yang terjadi di masyarakat sekarang, seperti modernitas, ilmu pengetahuan, teknologi, dll dengan melakukan kesepakatan/konsensus politik. Artinya, ideologi-ideologi yang berkembang di kalangan partai-partai Islam harus dicarikan yang paling utama dan baik dimana disetujui sebagai platform bersama yang harus dicapai. Adapun yang lain dianggap sebagai strategi-strategi atau teknik perjuangan. Saya melihat, ketika partai-partai politik menemui permasalahan, mereka larinya ke 'daun', bukan ke 'akarnya'. []

Jubir HTI, HM Ismail Yusanto

UMAT HARUS MENDUKUNG PARTAI ISLAM IDEOLOGIS

Pengantar Redaksi:

Saat ini *'euforia'* Pemilu 2009 sudah mulai terasa. Banyak partai yang bermunculan, termasuk yang berasaskan Islam. Di sisi lain, dalam berbagai survei yang ada, rakyat semakin 'enggan' menyalurkan suara politiknya lewat partai-partai yang ada. Bukan hanya itu, diprediksikan golput akan 'memenangi' pesta demokrasi yang ada. Pertanyaannya: Mengapa rakyat cenderung golput? Apa yang kurang dari partai-partai yang ada? Benarkah ideologi partai selama ini hanya sebagai jargon semata? Bagaimana pula dengan urgensi dan peluang partai politik yang berideologi Islam ke depan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, redaksi *al-wa'ie* (Gus Uwik) mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), HM. Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Pemilu 2009 nanti, banyak bermunculan partai, khususnya partai Islam. Bagaimana menurut Ustadz?

Memang, pada Pemilu mendatang ada 34 partai yang akan menjadi peserta; lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Namun, dari 34 partai itu, hanya ada 6 partai (berasas) Islam. Dari 6 itu, hanya ada 2 partai Islam baru, yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Matahari Bangsa (PMB). Jadi, dari fakta itu, saya justru melihat ada penurunan gairah dalam membentuk partai Islam. Mungkin ini dipengaruhi oleh pendapat pengamat, bahwa berdasar survey-survey yang ada, partai Islam akan menurun perolehan suaranya pada Pemilu mendatang. Karena itu, mereka kemudian menghindari membentuk partai Islam.

Menurut survei dan fenomena Pilkada yang ada, dukungan terhadap partai politik Islam cenderung menurun atau tidak signifikan. Bagaimana pula menurut Ustadz?

Seperti sudah saya sebut, memang hasil-hasil survey menunjukkan hal seperti itu. Lepas dari soal validitas survey, yang memang layak dipertanyakan, sebenarnya ada gejala sangat nyata berupa meningkatnya apatisme masyarakat terhadap kegiatan politik seperti dibuktikan dengan tingginya angka golput di berbagai Pilkada. Banyak faktor yang mendorong munculnya apatisme itu. Apapun faktornya, yang pasti itu merupakan bukti dari menurunnya kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik, termasuk tentu saja menurunnya dukungan terhadap partai politik (Islam). Mungkin masyarakat melihat semua itu tidak memberikan pengaruh nyata pada kehidupan mereka. Jadi, mereka merasa tidak ada gunanya terlibat dalam Pilkada.

Apa yang kurang dengan partai politik Islam sehingga tidak menjadi partai dominan?

Pertama: ini soal kepercayaan. Selama ini, parpol Islam terlihat belum mampu menampilkan diri sebagai partai yang memenuhi harapan masyarakat. Bagaimana bisa menjadi partai dominan jika rakyat tidak mempercayainya? Misalnya, kinerjanya tidaklah berbeda dengan partai sekular. Pembelaan terhadap kepentingan rakyat, misalnya dalam kasus BBM, tidak tampak. Anggotanya juga ketahuan korup atau terlibat dalam skandal moral, dan sebagainya. Jadi, masyarakat melihat bahwa partai Islam tidaklah sungguh-sungguh bekerja demi rakyat berdasarkan ajaran Islam. Ia hanya menjadikan Islam sebagai alat untuk kepentingan politik mereka. Istilahnya politisasi Islam. Mestinya, dengan Islamnya itu, sebuah partai Islam melakukan islamisasi politik—artinya berpolitik secara Islam— sedemikian sehingga ia bisa menjadi partai ideal. Karenanya, untuk menuju partai dominan, harus ada reformasi total dari partai-partai politik Islam setidaknya mencakup pemikiran (*fikrah*), sikap, kinerja politik serta kualitas anggota-anggotanya.

Kedua: soal kesadaran. Rendahnya dukungan terhadap partai politik Islam, di samping karena kinerjanya yang kurang memuaskan, juga karena rendahnya kesadaran umat Islam untuk mendukung parpol Islam. Seorang Muslim yang menyadari peran, tugas dan fungsinya sebagai seorang Muslim mestinya keislamannya itu akan mempengaruhi afiliasi dan afinitas politik. Di sinilah pentingnya proses edukasi politik bagi berkembangnya kesadaran politik Islam di tengah-tengah masyarakat. Dengan kesadaran politik Islam, seorang Muslim akan mengetahui bagaimana mestinya mereka berpolitik.

Benarkah saat ini 'ideologi partai' hanya sekadar simbol saja?

Ya, faktanya memang begitu. Pragmatisme politik terlihat lebih dominan daripada

idealisme ideologis. Mereka berpolitik sekadar untuk meraih kekuasaan dan jabatan dengan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan ideologis. Bahkan ada satu partai Islam yang menyebut bahwa soal ideologi sudah lewat. Lalu untuk meraih kekuasaan melalui Pilkada, ia tidak segan berkoalisi dengan partai sekular, bahkan partai non Islam sekalipun. Jadi, tak salah jika orang melihat Islam pada partai politik Islam hanya sekadar menjadi simbol saja. Tak lebih.

Kalau begitu, apa kriteria partai Islam sehingga bisa dikatakan sebagai partai ideologis?

Partai Islam disebut partai ideologis jika ia benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologinya. Itu tercermin dalam konsep atau pemikiran tentang berbagai aspek politik (politik pemerintahan, politik ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan sebagainya) yang memang benar-benar bersumber dari Islam; juga tercermin dalam arah perjuangannya, yang tidak lain adalah bagi penerapan syariah secara *kâffah*; lebih jauh bagi terwujudnya persatuan umat dalam naungan Khilafah sebagai realisasi dari ukhuwah islamiyyah.

Karenanya, sebuah partai politik Islam ideologis akan sangat tampak dari kinerja politiknya, misalnya dalam ketegasannya menolak setiap undang-undang, peraturan serta kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam. Jika ada kebijakan pemerintah yang menindas atau menyengsarakan rakyat, misalnya kebijakan menaikkan harga BBM, atau kebijakan yang mengancam atau merugikan negara seperti perjanjian DCA dengan Singapura dan penyerahan blok kaya minyak di Cepu kepada perusahaan minyak asing, maka partai Islam ideologis akan tampil dengan tegas menolak dan akan berjuang keras agar kebijakan seperti itu dibatalkan.

Dengan asas Islam, partai Islam ideologis juga akan tampak dari kualitas anggotanya yang kokoh atau teguh memegang syariah. Karena itu, anggota partai politik Islam tentu akan jauh dari skandal moral (seks) atau finansial (korupsi) dan tindakan tercela lainnya.

Sejauh mana kepentingan adanya partai Islam ideologis?

Sangat penting. Jika kita memang menginginkan Indonesia bahkan dunia akan lebih baik pada masa mendatang, percayalah itu hanya mungkin bisa dicapai dengan Islam. Islam seperti itu hanya akan mungkin tegak melalui perjuangan politis. Perjuangan semacam itu tentu dilakukan oleh partai politik Islam ideologis.

Karenanya, keberadaan partai politik Islam ideologis sangatlah penting. Tanpa partai politik Islam ideologis, pasti tak akan ada upaya sungguh-sungguh bagi tegaknya syariah dan Khilafah. Tanpa syariah, bagaimana kita bisa berharap terlahir tatanan yang baik untuk Indonesia yang lebih baik? Tanpa Khilafah, bagaimana umat Islam bersatu? Tanpa persatuan, bagiamana umat akan cukup kuat untuk menjawab tantangan-tantangan eksternal? Karenanya, sekali lagi keberadaan partai Islam ideologis mutlak sangat penting.

Menurut survei, kecenderungan terhadap penerapan syariah Islam semakin meningkat. Namun, dukungan terhadap partai Islam justru menurun, dan fenomena golput meningkat. Bagaimana Ustadz melihat fenomena ini?

Memang, berdasar hasil dari sejumlah survey, kecenderungan terhadap penerapan syariah Islam semakin meningkat. Survey PPIM tahun 2001 menunjukkan preferensi (pilihan) masyarakat terhadap syariah 61%, tahun 2002 meningkat menjadi 71%, tahun 2003 meningkat lagi 74%. Ternyata 5 tahun berikutnya meningkat lagi secara tajam.

Berdasarkan survey SEM Institute pada awal tahun 2008 lalu, masyarakat yang menginginkan syariah mencapai 83%. Pertanyaannya, lalu mengapa dukungan terhadap partai politik Islam malah menurun?

Nah, saya melihat dalam konteks ini terdapat kesenjangan antara aspirasi dan partisipasi. Aspirasi terhadap syariah memang tinggi, tetapi partisipasi pada partai politik Islam ternyata rendah. Ini menunjukkan sekali lagi pada dua hal, yakni ketidakpercayaan terhadap partai politik yang ada, khususnya partai politik Islam, akibat *performance* atau kinerjanya yang tidak memuaskan. Lalu, karena kekurangsadaran masyarakat, bahwa bila benar mereka menginginkan syariah tegak, mestinya mereka mendukung partai yang berjuang untuk itu; bukan yang sekular.

Menurut prediksi, massa mengambang atau golput dalam Pemilu 2009 dan Pilkada yang akan datang justru akan semakin membesar. Apa yang harus dilakukan oleh partai politik Islam terhadap massa mengambang tersebut?

Jika prediksi ini benar, sebenarnya ini peluang bagus buat partai Islam. Di tengah meningkatnya apatisme masyarakat begitu rupa, partai politik Islam bisa mengubah apatisme atau sikap antipati menjadi simpati pada partai Islam. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain kecuali harus melakukan dua hal. *Pertama*: meningkatkan edukasi politik secara sungguh-sungguh kepada masyarakat bagi munculnya kesadaran Islam. *Kedua*: juga harus sungguh-sungguh meningkatkan *performance* atau kinerja partai politik Islam agar menjadi partai politik idaman.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran parpol Islam agar bisa berperan sebagai penyambung suara rakyat?

Untuk bisa menjadi *lisanul ummah* (penyambung suara umat), partai politik Islam memang harus benar-benar bergerak di tengah masyarakat sehingga ia tahu persis apa masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dengan semangat dakwah dan pemahaman yang mendalam terhadap *fikrah* Islam sebagai solusi, partai Islam memperjuangkan solusi atas berbagai persoalan rakyat berdasar Islam.

Bagaimana hubungan perjuangan syariah dan Khilafah dengan kepentingan rakyat?

Saat ini secara faktual rakyat Indonesia tengah menghadapi berbagai macam persoalan. Ada kemiskinan, kerusakan moral, pengangguran, tingginya angka kriminalitas, korupsi, penindasan dan sebagainya. Semua problem itu berpangkal pada buruknya sistem dan pemimpin yang ada. Jika kita ingin memperbaiki keadaan, ke depan kita harus mampu mewujudkan sistem dan pemimpin yang baik. Nah, perjuangan penegakan syariah tidak lain bertujuan untuk mewujudkan sistem yang baik itu untuk menggantikan sistem sekular. Adapun Khilafah bertujuan mewujudkan pemimpin yang baik, yakni yang mau tunduk pada sistem yang baik itu (syariah) serta mampu mewujudkan persatuan umat dan mencegah disintegrasi Indonesia oleh gerakan separatisme yang sekarang menguat, misalnya di Irian Jaya.

Dengan demikian jelas sekali bahwa perjuangan syariah dan Khilafah sangat erat kaitannya dengan kepentingan rakyat. Bahkan inilah satu-satunya jalan paling masuk akal untuk membela kepentingan rakyat. Bukan lainnya.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh kaum Muslim?

Umat Islam harus dengan tegas mendukung partai politik Islam ideologis. []

Hidayatullah Muttaqin: "INDONESIA FOR SALE!"

Pengantar Redaksi:

Indonesia 'dalam bahaya'! Indonesia telah terjual. Benarkah demikian? Apa indikasi bahwa Indonesia telah terjual? Siapa yang dengan tega menjual Indonesia? Bagaimana modus operandinya? Atas dasar kepentingan apa mereka menjual Indonesia?

Untuk mengupas tuntas pertanyaan diatas, redaksi *al-wa'ie* (Gus Uwik) mewawancarai Bapak Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, Dosen Tetap Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin serta Direktur Institut Ekonomi Ideologis Banjarmasin. Berikut petikannya.

Sejak kapan privatisasi dilakukan Pemerintah Indonesia?

Privatisasi BUMN pertama kali dilakukan penguasa Orde Baru pada tahun 1991 dengan cara menjual 35% saham PT Semen Gresik di pasar modal Indonesia dan pasar modal Amerika. Kemudian privatisasi dilanjutkan pada tahun 1994 hingga 1997 dengan mencatatkan (*listing*) 5 BUMN besar di pasar modal.

Apa yang menjadi motif privatisasi BUMN pada waktu itu?

Penguasa Orde Baru melakukan privatisasi untuk pembayaran hutang luar negeri (HLN). Tahun 1991 HLN sudah mencapai US$ 45,72 miliar, atau hampir dua kali lipat jumlah HLN tahun 1985 sebesar US$ 25,32 miliar. Tahun 1995 HLN Pemerintah Indonesia bertambah lagi menjadi US$ 59,58 miliar sehingga beberapa BUMN kembali diprivatisasi.

Apa bedanya pola privatisasi sekarang dengan era Orde Baru?

Dulu privatisasi dilakukan melalui *Initial Public Offering* (IPO) atau penjualan saham perdana di pasar modal. Sekarang privatisasi

tidak hanya dilakukan melalui IPO, tetapi juga dengan cara *strategic sales*, yakni menjual langsung sebagian atau seluruh saham BUMN kepada investor asing. Pemerintahan Presiden BJ Habibie, misalnya, menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada Cemex dari Mexico, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Pada tahun 2002 pemerintahan Presiden Megawati menjual 41,94% saham Indosat milik Pemerintah kepada BUMN Singapura.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah semakin rajin mengobral aset negara. Tahun 2007 Pemerintah merencanakan 15 BUMN diprivatisasi, sedangkan tahun 2008 BUMN yang hendak diprivatisasi mencapai 44. Wapres Jusuf Kalla pernah menyampaikan bahwa hingga tahun 2009 jumlah BUMN yang diprivatisasi mencapai 69. Target Pemerintah tahun 2015 hanya memiliki 25 BUMN.

Jika pada Orde Baru hutang Pemerintah hanya berasal dari pinjaman luar negeri, kini hutang negara sudah berlipat dua. Hutang luar negeri Pemerintah mencapai US$ 64,49 miliar, sedangkan hutang obligasi negara sekitar Rp 779 triliun. Dengan hutang negara yang terus bertambah, target privatisasi 2008-2009 tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk mengamankan pembayaran hutang. Tahun ini jumlah pembayaran hutang yang dianggarkan dalam APBN-P 2008 mencapai Rp 61,254 triliun untuk cicilan pokok dan Rp 94,79 triliun untuk cicilan bunga.

Benarkah tujuan privatisasi baik?

Pemerintah mengklaim privatisasi bukan untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN agar lebih dinamis, transparan, kompetitif, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham. Tentu saja klaim ini sangat tidak berdasar. Sebab, privatisasi merupakan penjualan aset-aset negara sehingga terjadi pemindahan kepemilikan dari harta milik negara/publik menjadi milik swasta (*private sector*).

Kemudian pandangan jika BUMN dikelola investor akan bertambah baik kinerjanya dan lebih transparan hanyalah akal-akalan Pemerintah saja. Faktanya, BUMN yang dijual bukanlah BUMN yang rugi dan berkinerja buruk. Justru BUMN yang memiliki perolehan laba yang sangat tinggi. PT Semen Gresik, misalnya, baru-baru ini melaporkan perolehan laba semester I 2008 mencapai Rp 1 triliun. Bahkan tidak jarang BUMN yang diprivatisasi memiliki peranan vital dalam perekonomian, seperti PT Pelindo II dan PT Pelindo III yang mengelola pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, PT Telkom, PT Telkomsel dan PT Indosat yang menguasai sektor telekomunikasi Indonesia.

Juga tidak benar dengan memprivatisasi BUMN peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham akan bertambah. Pertanyaannya, masyarakat mana yang dimaksud Pemerintah? Tentu yang bisa membeli saham BUMN di pasar modal hanyalah masyarakat menengah ke atas, sementara pembelian saham di lantai bursa tujuannya bukanlah investasi tetapi sekadar cari untung dari bermain saham, sehingga pada dasarnya kebijakan privatisasi berpihak kepada kaum bermodal, bukan pada rakyat secara keseluruhan.

Untuk menghindari resistensi, privatisasi dikemas dengan istilah yang berbeda-beda dengan alasan yang menyesatkan sebagaimana yang sering dikemukakan Pemerintah. Misalnya, untuk menjadikan Pertamina lebih transparan dan kompetitif di pasar global, Pemerintah memisahkan peran Pertamina sebagai regulator dan operator, memisahkan keterkaitan sektor hulu dan hilir migas. Contoh yang lain, PLN dipecah-pecah (*unbundling*) sehingga antara pembangkit listrik, distribusi dan retailnya tidak dalam satu kesatuan.

Jadi, berbagai alasan privatisasi yang dikemukakan Pemerintah merupakan suatu kebohongan publik. Alasan-alasan Pemerintah, argumentasinya dibangun oleh asing, khususnya World Bank, IMF, ADB, USAID, seperti yang tertuang dalam dokumen *Legal Guidelines for Privatization Programs*.

Mengapa Pemerintah tega membohongi rakyat dan untuk apa sebenarnya privatisasi BUMN?

Sebenarnya kebijakan privatisasi yang dilakukan Pemerintah tidak berdiri sendiri. Pemerintah kita berada dalam kendali kekuatan asing, di samping ada perang kepentingan para elit politik. *Pertama*: sejak Orde Baru kemandirian ekonomi sudah rapuh seiring dengan keterikatan negara kita terhadap lembaga-lembaga imperialisme seperti World Bank, Asian Development Bank, IMF, USAID, dan IGGI/CGI.

Negara-negara kapitalis dan perusahaan multinasional (MNC) memiliki kepentingan politik-ekonomi untuk menguasai sumberdaya alam dan pasar Indonesia. Karena itulah, mereka menggunakan lembaga-lembaga ini untuk merealisasikan penjajahan ekonomi di Indonesia. Mereka memberikan pinjaman yang didesain sedemikian rupa agar kita tidak dapat melunasi hutang luar negeri (HLN) selama-lamanya. Dengan HLN negara kita diikat untuk melayani mereka sehingga posisi Pemerintah Indonesia seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Misalnya, dalam rilis berita ADB, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, Indonesia diberikan pinjaman US$ 400 juta dengan syarat harus menjalankan program privatisasi. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID juga melakukan kerjasama dengan World Bank dalam pelaksanaan program privatisasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008.

Lembaga-lembaga ini memiliki peranan vital dalam memaksa liberalisasi ekonomi di Indonesia. Mereka menamakannya reformasi ekonomi (*economic reform*). Liberalisasi ekonomi semakna dengan pengamputasian peranan Pemerintah di dalam perekonomian. Karena itu, mengobral aset-aset negara merupakan syarat mutlak liberalisasi ekonomi Indonesia.

Pada 24-26 Juli lalu, delegasi negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD di bawah pimpinan Sekjen OECD Angel Guria bertemu dengan Presiden SBY, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan pejabat tinggi negara lainnya. Mereka memuji Pemerintah Indonesia yang sudah menggolkan Undang-Undang Penanaman Modal. Namun, mereka menilai undang-undang yang sudah sangat liberal ini masih membatasi kepemilikan asing. Mereka meminta Pemerintah Indonesia tidak membatasi kepemilikan asing dan meliberalisasi sektor-sektor ekonomi yang dikuasai BUMN, khususnya industri-industri yang paling vital. Mereka menawarkan jika Indonesia berani menjual seluruh aset-aset vital kepada investor asing, Indonesia akan dimasukan menjadi anggota OECD. Presiden SBY menyambut baik tawaran OECD tersebut.

Kedua: para elit politik yang korup menjadikan privatisasi sebagai metode korupsi politik. Dalam kasus privatisasi Indosat 2002, partai politik yang berkuasa waktu itu disinyalir menerima komisi penjualan sebesar 7% untuk pemenangan Pemilu 2004. Sementara itu, banyaknya jumlah BUMN yang diprivatisasi dari 2008 hingga 2009 diindikasikan sangat berkaitan dengan Pemilu dan Pilpres 2009. Indikasi ini dilaporkan ICW dalam *Corruption Outlook 2008*. Indikasi yang lainnya, terjadi peningkatan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan pada tahun ini. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi keuangan yang mencurigakan hingga Juni 2008 meningkat drastis menjadi 17.331 kasus.

Bagaimana pandangan Syariah Islam terhadap privatisasi?

Privatisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi Kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu atau kebebasan kepemilikan. Islam melarang kita mengadopsi konsep-konsep ekonomi yang secara asas bertentangan dengan akidah, apalagi fakta privatisasi menyebabkan kesengsaraan masyarakat dan ketidakmandirian perekonomian nasional.

Ide privatisasi pada dasarnya meniadakan peranan Pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan publik, kemudian menyerahkannya kepada para investor. Ide ini berpijak pada pandangan Adam Smith yang menghendaki perekonomian berjalan tanpa campur tangan pemerintah atau *laissez faire*.

Paradigma *laissez faire* sangat bertentangan dengan paradigma Islam, yakni negara merupakan pengatur dan pelayan urusan umat (*ri'âyah as-su'ûn al-ummah*). Privatisasi memiliki konsekuensi semakin minimnya pelayanan publik dan penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat oleh negara. Padahal Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya."* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari sisi bidang usaha, sebagian BUMN bergerak di sektor pertambangan dan pengelolaan sumberdaya alam seperti PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT PGN, PT Semen Gresik, Perhutani; sebagian lagi berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum atau memanfaatkan harta milik umum seperti PT Telkom, PT Jasa Marga, PT PLN. Bidang usaha BUMN ini termasuk harta milik umum sehingga Islam melarang negara menjual dan menyerahkan kepada investor sebagaimana hadis Rasulullah saw., *"Kaum Muslim berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api."*

BUMN-BUMN strategis yang memiliki peranan vital dalam perekonomian dan mengusung kepentingan nasional seperti PT Dirgantara, PT Pindad, PT Pal, PT Krakatau Steel, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan lain-lainnya, juga harus dikuasai negara. Jika BUMN ini dikuasai investor maka kepentingan nasional dan masyarakat berada dalam bahaya. Hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan negara melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga BUMN-BUMN strategis juga harus dikuasai negara dan tidak boleh diprivatisasi. Rasulullah saw. melarang kaum Muslim, termasuk pejabat negara, melakukan kebijakan yang dapat membahayakan umat. Rasul bersabda, *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain."*

Jadi, bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap kebijakan privatisasi BUMN?

Akibat privatisasi aset negara semakin menyusut, hutang Pemerintah semakin menggunung, sedangkan subsidi dan pelayanan publik semakin tidak diperhatikan. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para ulama, tokoh masyarakat, intelektual, politisi, militer, dan umat. Penjualan aset-aset negara harus dihentikan.

Karena itu, umat harus diberikan pemahaman yang benar mengenai hak-hak publik dalam Islam, bagaimana sistem Khilafah mengatur pelayanan publik dan aset-asetnya untuk kesejahteraan mereka. Dengan ini diharapkan umat memilih syariah dan Khilafah sebagai sistem kehidupan mereka, dan mencampakkan ide-ide kapitalis dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat. []

Profil:

Nama: Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI
TTL: Alabio/ 14 Juni 1979.
Pekerjaan: Dosen Tetap Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Organisasi: Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalsel
Direktur Institut Ekonomi Ideologis Banjarmasin
Website: www.jurnal-ekonomi.org

DEMOKRASI TAK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

H. Budi Mulyana
Dosen FISIP UNIKOM-Bandung

Pilihan bangsa Indonesia atas demokrasi sejak gerakan reformasi bergulir ternyata keliru. Perjalanan demokrasi justru makin menyengsarakan masyarakat dan tidak menghasilkan kesejahteraan. Banyak kalangan menganggap bahwa demokrasi kini dianggap sudah kebablasan, salah kaprah. Walau demokrasi berjalan, banyak ekses seperti *money politics*, *abuse of power*, juga merajalela. Demikian ungkapan Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita, dalam seminar nasional 'Konsistensi Sistem Peradilan dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pada Kamis 7 Agustus 2008 di UNPAR. (*Pikiran Rakyat*, 8/8/2008).

Hampir senada, Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa demokratisasi yang dinamakan reformasi, dalam kenyataannya telah berkembang dan menjelma menjadi kekalutan atau *chaos* dan anarki. (*Koraninternet.com*, 25/5/2008). Dengan realitas yang demikian, pantaslah kalau Kwik Kian Gie menyatakan bahwa demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia justru mengancam kedaulatan bangsa.

Demokrasi Mengancam Kepentingan Rakyat

Dalam buku, *Apakah Demokrasi Itu?*, yang disebarluaskan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, di halaman terakhir ditulis bahwa "Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa. Sebaliknya, ia menawarkan kesempatan untuk berhasil serta resiko kegagalan."

Dengan demokrasi yang tidak menjanjikan apa-apa, jelas keliru kalau kesejahteraan yang menjadi dambaan masyarakat disandarkan pada proses demokratisasi. Pemerintahan SBY yang katanya paling demokratis dibandingkan dengan masa Orde Lama juga Orde Baru ternyata hanya menuai kesengsaraan. Tidak aneh jika pemerintahan sekarang kemudian sering disebut sebagai Pemerintahan Penuh Bencana. Berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah kebijakan pemerintahan yang tidak pro rakyat, datang silih berganti dan membuat masyarakat berada dalam kondisi yang penuh beban. Kehidupan

ekonomi rakyat tetap terpuruk. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Penyakit sosial pun bertambah mulai dari kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, hingga bunuh diri.

Sejak awal tahun 2008, masyarakat sudah dihadapkan pada kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok, seperti kedelai. Masyarakat sempat kesulitan mendapatkan tempe dan tahu. Kenaikan harga bahan pangan dan pokok ini telah menggerus daya beli masyarakat.

Angka inflasi bergerak liar. Inflasi pada Januari 2008 meningkat menjadi 1,77%. Angka ini naik cukup tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang besarnya 1,1%. Meski pada Februari 2008 inflasi turun menjadi 0,65%, pada Maret inflasi kembali naik ke angka 0,95%. (Ahluwalia, *Inilah.com*).

Di Indonesia, alih-alih sistem demokrasi membawa kesejahteraan masyarakat, yang terjadi malah banyak kebijakan-kebijakan yang semakin liberal yang justru menambah kesengsaraan masyarakat. Berbagai kebijakan Pemerintah lebih memihak pasar yang dikuasai para pemilik modal daripada memihak kepentingan rakyat banyak. Contoh gamblang adalah kebijakan menaikkan harga BBM. Alasannya adalah karena standarisasi harga minyak dunia, juga untuk menghapus subsidi barang sekaligus mengalihkannya ke subsidi orang. Padahal yang dilakukan adalah untuk mengundang masuknya investor asing dalam sektor ini. Kebijakan privatisasi di bidang kesehatan dan pendidikan, juga memihak pengusaha (pemilik modal).

Di Indonesia, alih-alih sistem demokrasi membawa kesejahteraan masyarakat, yang terjadi malah banyak kebijakan-kebijakan yang semakin liberal yang justru menambah kesengsaraan masyarakat.

Muncul pertanyaan: mengapa penguasa yang ada lebih memilih memuaskan kepentingan pengusaha (korporasi) daripada rakyat? Hubungan erat demokrasi dan negara korporasi mungkin bisa menjawab pertanyaan di atas.

Coorporation State: Akar Penyebab

Sudah diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana yang besar. Biaya besar ini dikeluarkan untuk kampanye yang legal sampai yang ilegal, suap-menyuap, *money politics*, lobi, bakti sosial atas nama partai dan lain-lain. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu; paling tidak, jaminan terhadap bisnisnya; bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis Pemerintah. Jadilah elit politik kemudian didikte untuk kepentingan pengusaha.

Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya lebih melayani kepentingan perusahaan (bisnis) daripada rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, John Perkins dalam bukunya, *Confession of an Economic Hit Man*, menyebutnya *corporatocracy*. Intinya, demokrasi yang menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara seperti Indonesia dan menindas mayoritas umat.

Dalam konteks Indonesia, Kwik Kian Gie, doktor ekonomi lulusan Rotterdam, Belanda, menyebutkan bahwa sejak bulan November

tahun 1967 Indonesia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dan dijadikan target penghisapan oleh korporasi internasional. Para pemimpin kita sendiri ketika itu menuntun korporatokrasi mulai beroperasi di Indonesia atas dasar infrastruktur hukum yang dirancang oleh korporasi-korporasi asing. (*Koraninternet.com*, 25/5/2008).

Kwik menyebutkan pengaruh Mafia Ekonomi sangat kuat dalam pemerintahan Indonesia. Mereka sudah mulai berpengaruh ketika Bung Karno mendirikan KOTOE. Mereka menjadi pemegang kendali mutlak selama zaman Orde Baru. Dalam era Gus Dur, mereka melekatkan diri melalui lembaga-lembaga baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Ekonomi Nasional dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN, yang disponsori dan dipaksakan kepada KH Abdurrahman Wahid oleh kekuatan-kekuatan internasional. Dalam era Megawati mereka kembali sepenuhnya menjadi menteri-menteri yang menguasai dan menentukan kebijakan ekonomi. Dalam era ini telah diambil keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi yang lebih memperburuk dan melapangkan jalan guna pengerukan kekayaan alam Indonesia serta pembenaran atas diobralnya aset nasional kepada swasta, terutama swasta asing, seperti pada kasus penjualan saham Indosat, dan sekarang dalam era SBY, kendali ekonomi semakin kokoh ada pada kekuatan asing. (*Koraninternet.com*, 25/5/2008).

Bagaimana caranya? Dengan alasan globalisasi, doktrin yang disebarluaskan sebagai suatu keniscayaan sejarah adalah bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari *borderless world*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, yang menjadikan suatu negeri tidak boleh memasang pagar apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Kedaulatan negara menjadi sesuatu yang relatif. Dalam konteks ekonomi, Kwik menyebut, sistem lalu-lintas devisa haruslah bebas mengambang total, BUMN harus dijual kepada swasta, sebaiknya swasta asing, karena hanya merekalah yang mampu mengurus perusahaan. Pendeknya, liberalisasi total, globalisasi total, dan 'asingisasi' total. Bahkan dengan ungkapan unik, Kwik mengistilahkan slogan propaganda mereka, yang menginginkan penjualan aset-aset Indonesia kepada asing adalah "Apakah A Seng lebih baik daripada Asing?" Bahkan dengan logika simplistis, para 'pakar ekonomi' ini membela asing dengan kata-kata "BUMN minta diinjeksi uang oleh Pemerintah, tetapi perusahaan asing membayar pajak kepada Pemerintah." Kata Kwik Kian Gie, kalimat-kalimat ini berkumandang dalam sidang-sidang kabinet Megawati. (*Koraninternet.com*, 25/5/2008).

Globalisasi menjadikan demokratisasi menjadi pilar dari *political liberalism* dan pasar bebas (*market forces*) sebagai pilar yang saling menguatkan satu sama lain. Karena itu, demokrasi tidak seiring dengan kesejahteraan, namun seiring dengan penguasaan aset oleh para pemilih modal.

Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah kasus. Ini adalah suatu pola, suatu sistem yang ingin diterapkan di seluruh dunia. Globalisasi menjadikan demokratisasi menjadi pilar dari *political liberalism* dan pasar bebas (*market forces*) sebagai pilar yang saling menguatkan

satu sama lain. Karena itu, demokrasi tidak seiring dengan kesejahteraan, namun seiring dengan penguasaan aset oleh para pemilih modal.

Ambil contoh di Amerika yang sering dianggap banyak orang sebagai negara yang praktik demokrasinya paling maju, sistem politiknya terbuka dan semua orang bebas bicara. Bukankah yang namanya *capital* (harta) sangat menentukan jalannya sistem pemerintahan di sana? Jangan bermimpi untuk menjadi anggota Senat, Kongres, atau menjadi Presiden kalau tidak punya jutaan dolar; atau paling tidak, ada jutawan yang mem-*backing*-nya. Tidak bisa dipungkiri, *man behind the gun* pemerintah Amerika sebenarnya para pemilik modal besar, konglomerat, dan orang-orang kaya, yang bisa menentukan siapa yang harus duduk di kursi penguasa. Munculnya skandal-skandal politik dalam kampanye (*money politics*) akhirnya tak dapat dihindari. Belum lagi *policy* mereka terhadap komunitas Indian, orang-orang kulit hitam (negro), keturunan Amerika Latin (*hispanik*) yang menempatkan mereka pada—meminjam istilah Amien Rais—*sub-human*, warga kelas dua. Tidak ada persamaan hak dan keadilan bagi mereka. Belum pernah ada sejarahnya pemangku jabatan presiden Amerika berasal dari penduduk asli benua Amerika. Demokratiskah Amerika?

Karena itu, tidak aneh kalau pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clifrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, dalam demokrasi yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, meskipun mayoritas, kaum Muslim berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas terutama dalam hal kekuasaan (*power*) dan pemilikan modal (*capital*).

Karena itu pula mungkin kita perlu memperhatikan teori yang dilontarkan Huntington mengenai demokrasi. Dia mengatakan bahwa dalam upaya mencapai demokrasi diperlukan prasyarat yang selalu melekat pada dirinya yaitu[1]:

1. Diperlukannya suatu kemakmuran ekonomi dan diharuskannya sebuah persamaan yang tinggi.
2. Struktur sosial yang kondusif.
3. Lingkungan luar yang terus mempengaruhi terjadinya demokratisasi.
4. Budaya yang mendukung.

Dari sini jelas, keliru mengharapkan kesejahteraan dari demokrasi. Secara teoretis, justru demokrasilah yang membutuhkan kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Syariah untuk Kepentingan Rakyat

Syariah Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam tataran individu, syariah Islam mendidik individu agar bertakwa. Keinginan untuk melakukan pelanggaran syariah akan diminimalkan dengan nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan. Pribadi-pribadi yang salih akan terbentuk dengan keimanan bahwa hidup tidak hanya di dunia, tetapi ada pertanggungjawaban di akhirat yang akan menghisab apa yang dilakukan di dunia.

Dalam tataran sistem, Islam sebagai risalah ilahi yang sempurna akan menjamin kemaslahatan (rahmat) bagi semua pihak, bahkan bagi seluruh alam.

Dalam konteks kesejahteraaan, Islam membagi bumi Allah dengan kepemilikan individu, masyarakat dan negara dengan tepat sesuai dengan realitas faktanya. Dengan begitu, kebutuhan pribadi dapat dijamin; keinginan untuk menikmati kebahagiaan duniawi juga tetap bisa dilakukan; penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang menjamin hajat hidup orang banyak pun dapat dipastikan dijamin oleh negara.

Dalam tataran sistem, Islam sebagai risalah ilahi yang sempurna akan menjamin kemaslahatan (rahmat) bagi semua pihak, bahkan bagi seluruh alam.

Islam memberikan jaminan kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis bagi semua warga Negara Islam. Islam memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Masyarakat dipelihara oleh negara hingga menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, kuat dan aman. Pendidikan secara umum diwujudkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang tunduk pada perintah dan larangan Allah Swt., memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir memecahkan segala persoalan dengan landasan berpikir Islami, serta memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekal hidup di masyarakat. Semua diberi kesempatan untuk itu dengan menggratiskan pendidikan dan memperluas fasilitas pendidikan, baik sekolah universitas, masjid, perpustakaan umum, bahkan laboratorium umum. Rasulullah saw. menerima tebusan tawanan Perang Badar dengan jasa mereka mengajarkan baca tulis anak-anak kaum Muslimin di Madinah. Rasul juga pernah mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Qibti Mesir, lalu oleh Beliau dokter itu dijadikan dokter umum yang melayani pengobatan masyarakat secara gratis (Abdurrahman al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah*; Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Islam*).

Dengan jaminan tersebut, pendidikan, kesehatan dan keamanan sudah dapat dipastikan dijamin oleh negara dengan alokasi pendanaan yang jelas, tanpa perlu lagi persetujuan wakil rakyat yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik individu, partai juga para pemilik modal yang haus terhadap harta milik masyarakat.

Jelaslah, syariah Islam adalah jawaban atas krisis dan kebuntuan yang terjadi selama ini. Jika kita ingin mengambil jalan keluar maka kita mesti tunduk dan takut kepada Allah Swt. serta bersungguh-sungguh kembali pada pelaksanaan syariah-Nya. Insya Allah, jalan keluar dan berkah Allah akan segera terbuka. Allah Swt. berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ﴿٢﴾

Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (QS at-Thalaq [65]: 3).

Allah Swt. juga berfirman:

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itulah, Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu (QS al-A'raf [7]: 96).

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan Kaki:

1 SP. Huntington, Prospek Demokrasi, dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan, (Jakarta: Erlangga, 1996, cetakan VI), hlm. 81-86

Prof. Djaja Saefullah:

PARTAI ISLAM SEKARANG TIDAK JELAS IDEOLOGINYA

Pengantar:

Fenomena Pilkada memperlihatkan bahwa partai-partai, khususnya partai Islam, semakin bersifat pragmatis. Kepentingan-kepentingan jangka pendek terlihat begitu mendominasi pengambilan keputusan politik. Tampak bahwa kepentingan lebih menonjol daripada ideologi. Apakah ini pertanda bahwa partai-partai itu telah luntur ideologinya dan digantikan oleh kepentingan? Atau bahkan menunjukkan partai itu sebenarnya nir-ideologi? Apa efeknya terhadap masyarat dan sikap terhadap Islam? Lalu seberapa penting dan bagaimana mewujudkan partai politik ideologis itu? Untuk membahas seputar masalah krisis partai ideologis ini, redaksi *al-wa'ie* mewawancarai Prof. Djaja Saefullah. Berikut petikannya.

Bagaimana Bapak melihat parpol Islam sekarang?

Terus terang, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah parpol Islam, seperti halnya (sulit) mengatakan bahwa di Indonesia ada partai politik. Dilihat dari literatur-literatur yang ada, di Indonesia itu tidak ada partai politik, kalau dilihat dari sisi ideologi, karena ketidakjelasan ideologi. Apalagi berbicara tentang partai politik Islam. Kita juga harus bertanya, apa *sih* yang dikatakan partai politik Islam itu? Jadi, bukan hanya mencantumkan bahwa asasnya asas Islam, tetapi mulai dari visi, program dan perilaku orang-orangnya harus islami, baru dikatakan partai Islam. Jangan menyatakan partai Islam hanya karena mencantumkan asasnya Islam. Jadi, tentang partai politik Islam, harus kembali dulu pada pertanyaan, apakah memang ada partai politik Islam?

Menurut Bapak, di Indonesia ada atau tidak parpol Islam?

Dilihat secara *kâffah* tidak ada, kalau asasnya Islam, iya. Jadi, yang ada adalah partai berasaskan Islam. Kalau berbicara partai politik Islam, bukan hanya asas, tetapi mulai dari visi, misi, program dan perilaku orang-orangnya harus islami. Kemudian kalau di partai itu dikenal lobi-lobi, ia tidak mengabaikan keislaman atau Islamnya. Karakter Islamnya itu harus kelihatan. Jadi, karakter Islam itu bukan hanya kelihatan pada lembaganya saja, tetapi harus kelihatan pada orang-orangnya sendiri.

Jadi betul kalau dikatakan bahwa sekarang ada krisis partai Islam ideologis?

Betul. Sekarang itu sulit. Kalau pada Pemilu tahun 1955 kelihatan beda antara partai Islam dan bukan Islam. Sekarang, sulit batas-batasnya; mana (partai) yang islami dan yang tidak islami. Mungkin kalau asasnya Islam, tetapi programnya bagaimana islami atau tidak? Mungkin programnya ya, tetapi perilaku orang-orangnya apakah islami atau tidak?

Dalam konteks politik sekarang, mengapa parpol Islam tidak bisa dibedakan dengan parpol non-Islam?

Karena semua berdasar kepentingan, kepentingan jangka pendek. Contohnya sekarang, ramai menghadapi Pemilu dan Pilkada sehingga kepentingannya pada kursi dan kepala daerah. Antara partai Islam dan non-Islam, bahkan yang berbeda agama, mohon maaf, malah bisa koalisi hanya untuk merebut kursi baik legislatif maupun eksekutif pimpinan daerah. Jadi, jangka pendek melihatnya. Kalau betul-betul partai, ya harus melihat ke depan. Bagaimana mengatur negara, sistem pemerintahan berdasarkan idelogi yang dipegangnya. Jadi, harus diyakini dulu. Ini akan kelihatan dan kembali kepada orang-orangnya.

Biodata

Nama : Prof. H. A. Djadja Saefullah, Drs., MA., Ph.D.
TTL : Garut, 11 Juni 1941
Alamat Rumah : Jl. Mbah Malim 18, Kiaracondong, Bandung
Alamat Kantor : Jl. Dipatiukur 35 Bandung
Nama Istri : Nurhayati
Nama Anak

1. Ratnasari Saefullah (Hanna), Kualalumpur Malaysia
2. Kurniawan Saefullah, Dosen Unpad
3. Satianugraha Saefullah, Australia
4. Herra Pahlasari
5. Hikmawan Saefullah, Dosen Unpad

Pendidikan

S1 : Sospol Unpad, Administrasi Negara, 1960-1967
S-2 : Australian National University (ANU), Demografi, 1977-1979
S-3 : Flinders University of South Australia, Adelaide, Population Studies, 1989, 1992

Pengalaman Organisasi:

1. Pelajar Islam, 1957
2. Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI)
3. Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Pusat
4. Ketua Pemuda Muslim Pusat
5. Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam, 1999-2004

Pengalaman Bekerja:

1. Dosen di FISIP Unpad, sejak 1968
2. PR III Unpas, 1980-1982
3. Dekan FISIP Unpad, 1982-1988
4. Ketua LPM Unpad, 1993-1996
5. PR III Unpad, 1996-2000
6. Direktur Program Pascasarjana Unpad, 2000-sekarang
7. Guru Besar di berbagai PT di Indonesia

Bisakah dikatakan bahwa sekarang parpol Islam mengalami krisis ideologi, atau bahkan menjadi partai nir-ideologi?

Bahkan bagi saya tidak jelas ideologinya. Makanya tadi, hanya mencantumkan asas Islam, nama Islam atau simbol Islam. Tapi perilakunya, baik lembaga ataupun individu, sulit. Hampir tidak kelihatan yang islami. Apalagi berhadapan dengan kepentingan, bisa berupa kursi atau kepentingan di dalam pengambilan kebijakan tertentu.

Apa yang menyebabkan begitu?

Pertama: karena ketidakjelasan ideologi. *Kedua*: karena faktor manusianya. Rekrutmen

anggota kepartaian saat ini sudah tidak jelas, bahkan sudah dipaksakan. Kalau dulu, partai itu untuk menjadi anggota tidak semudah sekarang; mulai dari simpatisan sekian tahun, lalu calon anggota; calon anggota itu harus mengikuti kursus-kursus mulai tingkat *basic*, *intermediete* dan *leadership*. Kalau sudah teruji baru menjadi anggota. Kalau tidak jadi anggota tidak mungkin jadi pengurus, karena pengurus itu juga dari bawah. Sekarang malah bisa langsung jadi caleg, bahkan keluar dari partai yang satu, langsung menjadi caleg di partai yang lain. Jadi krisisnya itu: ideologinya tidak jelas; juga sumberdaya manusianya. Bagaimana dikatakan partai Islam kalau sumberdaya menusianya tidak islami. Orangnya Islam, namanya Islam, partainya Islam dan bahkan organisasinya Islam. Sebab, bagaimanapun, termasuk sistem negara, itu bergantung pada orangnya. Bagaimanapun sistemnya baik secara konseptual, kalau orangnya buruk, ya hasil pelaksanaannya buruk. Jadi, bagi saya masalahnya itu karena ideologinya sudah tidak jelas.

Seberapa penting adanya partai yang bersifat ideologis dan perjuangannya yang bersifat jangka panjang itu?

Kalau yang namanya partai, ya bukan jangka pendek, tetapi harus jangka panjang. Justru harus jelas ideologinya. Partai Islam harus punya visi menegakkan Islam di Indonesia yang seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Jangan satu sisi mengatakan *kâffah*, tetapi di sisi lain parsial saja. Ini harus dipahami oleh semua, baik pengurus maupun anggotanya, apalagi yang namanya caleg-caleg, karena mereka akan terlibat dalam perumusan kebijakan. Itu harus melihat jangka panjang. Jadi harus melihat ke situ. Umpamanya melihat bagaimana membangun Indonesia, itu bukan hanya untuk lima-sepuluh tahun, tetapi jauh ke depan. Ini harus dimulai dari manusia yang bagaimana yang dikehendaki. Tentu saja kalau partai Islam yang dikehendaki haruslah manusia-manusia yang islami.

Kalau partai itu ideologinya tidak jelas, apakah ada efeknya kepada umat?

Tentu ada efeknya. Masyarakat kita daya nalarnya masih rendah; masih menangkap situasi secara emosional, belum secara rasional. Jadi akan jadi bumerang bagi Islam. Mereka akan berpandangan, "Ah partai Islam juga begitu, tidak ada bedanya." Jadi nanti bisa merendahkan sendiri. Apalagi yang dianutnya itu *kan* parsial, tidak utuh; mana yang menguntungkan diambil. Jadi, ada dampaknya secara jangka panjang. Masyarakat bukan hanya tidak percaya pada partai Islam. Dikhawatirkan merembet jadi tidak percaya pada Islam. "Ah, Islam juga begitu." Sekarang *kan* kelihatan, (masyarakat) sudah tidak percaya pada partai. Masyarakat yang golput itu bukan hanya tidak percaya pada partai sekuler, tetapi termasuk juga pada partai Islam.

Apa yang harus diperhatikan untuk mewujudkan parpol ideologis?

Kita harus ada keberanian, walau tantangannya besar. Kalau mau memperjuangkan Islam, ya harus melalui partai politik. Tapi harus kuat, bukan hanya untuk kepentingan, apalagi untuk *bargaining* (untuk mendapatkan posisi). Jangan melihat satu-dua Pemilu, tetapi harus jauh ke depan. Seperti di Jerman, *kan* ada partai yang sekian puluh tahun baru berkuasa; atau seperti di Aljazair atau di Turki. Harus begitu, jauh ke depan. Mungkin hasilnya tidak bisa dirasakan oleh pengurus yang sekarang atau bahkan generasi sekarang, tetapi oleh generasi yang akan datang. Namun, fundamennya harus dibangun dari sekarang. Jadi harus ada keberanian bagaimana menanamkan bahwa Islam itu, ini. Kemudian keanggotaan jangan melihat massa, tetapi harus menjadi partai kader. Jadi, harus melalui kaderisasi, pembinaan. Ini saya kira penting kalau betul-betul ingin

memperjuangkan Islam melalui partai politik.

Bagaimana dengan fenomena golput yang jumlahnya cukup besar bahkan menjadi "pemenang Pemilu/Pilkada"?

Sekarang yang terjadi adalah ketidakpercayaan pada parpol, lalu kepada orangnya. Jadi, sekarang itu sudah jenuh; sudah tidak percaya pada partai, akhirnya memilih golput. Menurut saya, kebanyakan itu berasal dari kelas menengah.

Ada yang mengatakan bahwa golput itu karena tidak tercatat?

Golput itu menurut saya justru orang yang sadar, menunjukkan ketidaksetujuan pada situasi sekarang; juga bukan masalah administrasi karena tidak tercatat. Memang itu ada, tetapi kecil. Yang lebih banyak orang-orang yang tercatat dan sadar.

Apa yang harus dilakukan dengan fenomena golput ini?

Justru yang golput ini harus digarap, meski kita tidak tahu batas-batasnya. Caranya, ya diberikan alternatif. Maksudnya kalau betul-betul Anda memperjuangkan Islam melalui partai politik, ini yang harus digarap. Jadi, harus lahir satu partai lain sebagai alternatif. Terus terang, tempo hari ada partai A yang dianggap lebih bagus, tetapi akhirnya saya juga termasuk yang kecewa. Tidak tahan dengan godaan material dan syahwat kekuasaan. Jadi, melihatnya jangan lima sepuluh tahun, tetapi jangka panjang jauh kedepan. Inilah partai politik Islam yang sebenarnya. Memang tidak mudah. Jadi, golput ini mesti digarap, diberikan alternatif, tetapi yang meyakinkan.

Bagaimana tentang partai yang bergerak di luar parlemen, yang di antaranya fokus melakukan edukasi politik kepada masyarakat?

Yang penting saya kira partai politik itu bukan dalam arti nama, yakni menyebut diri partai politik Islam. Namun, mungkin ada satu organisasi atau lembaga yang betul-betul memperjuangkan Islam. *Kan* banyak partai yang sebelumnya bukan partai politik. Tapi disayangkan, setelah jadi partai politik, lantas tergoda oleh kekuasaan. Yang seperti ini harus disadari. Kalau sudah jadi menamakan diri partai politik, bahkan organisasi secara umum, *kan* ada saja kemungkinan orang menyusup. Saya bukannya *su'uzhan*, tetapi kemungkinan itu *kan* ada. Oleh karena itu, kalau perjuangannya bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang, jangan tergesa-gesa muncul sebagai partai. Sekarang ini *kan* mudah membuat partai. Lima puluh orang bersama-sama datang ke notaris bisa *bikin* partai. Sekarang, betul-betul lembaganya apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, Hizbut Tahrir, sebelum waktunya, jangan dulu memproklamirkan jadi partai; kecuali kalau sudah kuat, di mana-mana ada, *nah* baru.

Pesan Bapak kepada masyarakat, parpol dan Hizbut Tahrir?

Masyarakat, kalau memilih atau tidak, hendaknya dengan disertai kesadaran. Jangan hanya emosional, tetapi yang rasional.

Partai politik hendaknya betul-betul sebagai partai politik, karena menurut saya, sekarang belum betul-betul ada partai politik, karena melihatnya hanya jangka pendek.

Hizbut Tahrir, kalau tujuannya adalah memperjuangkan Islam, perjuangkanlah, tidak usah mulai parpol dulu. Pada satu ketika, bisa saja muncul; tetapi secara rapi, strateginya bagaimana. Untuk sekarang justru lebih bebas kalau bukan parpol. Untuk daerah ini, pendekatan dakwahnya begini. Untuk daerah itu, begitu. Ini *kan* dari sisi strategi dakwah. Sekarang adalah bagaimana membuat kader yang kuat sehingga betul-betul yakin. Nanti siapa tahu, sekian belas tahun, bisa saja. []

HTI: Disintegrasi Tak Bisa Dianggap Remeh

Empat puluh anggota Kongres AS berkirim surat kepada Pemerintah Indonesia, meminta agar 2 anggota OPM, Filep Karma dan Yusak Pakage, dibebaskan tanpa syarat.

"Surat itu merupakan bukti nyata, bukan hanya tentang adanya campur tangan AS terhadap urusan dalam negeri Indonesia, tetapi juga dukungan mereka terhadap OPM...Mereka berusaha memecah-belah kita, ini tidak bisa dibiarkan," tegas Ketua DPP HTI, Farid Wajdi.

Aksi protes HTI atas intervensi AS atas Indonesia secara umum dan Papua secara khusus, terwujud dalam aksi damai pada hari sabtu (9/8) di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Massa HTI berbaris melingkar dengan membawa spanduk besar bertuliskan, "HTI Menolak Campur Tangan AS di Papua", spanduk berukuran kecil dengan tulisan "Cegah Disintegrasi Bangsa" dan lebih dari 30 bendera HTI yang berwarna dasar hitam dengan tulisan Arab putih.

Aksi penolakan atas intervensi AS juga dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu (11/8) di kantor Konsulat Jenderal AS di Surabaya dan Medan. Di Surabaya, Fikri A Zudian (koordinator aksi damai) menegaskan, "AS berdalih bahwa ini adalah penghormatan pada kebebasan berpendapat." Padahal kedua tokoh OPM tersebut, kata dia, terbukti terlibat dalam kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Papua pada 1 Desember 2004. Bahkan atas tindakannya tersebut, kedua tokoh OPM tersebut oleh pengadilan telah dijatuhi hukuman 15 dan 10 tahun penjara.

Di Medan, Irwan Said Batubara (Ketua DPD HTI Sumut) juga menegaskan, surat Kongres AS mengenai permintaan pembebasan dua tokoh OPM, yaitu Filep Karma dan Yusak Pakage, adalah bentuk intervensi AS terhadap Pemerintah Indonesia.

"Jika Kongres AS meminta Pemerintah membebaskan tokoh OPM, berarti AS mendukung keberadaan OPM," kata Irwan di Depan kantor konsulat AS di Jl Walikota, Medan, Sumatera Utara.

Untuk menyuarakan protes atas intervensi AS, HTI juga mengirim delegasi ke Komisi I DPR RI. Rombongan yang dipimpin Ketua DPP M. Rahmat Kurnia ditemui oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Abdillah Toha. Pada kesempatan itu, M. Rahmat Kurnia membacakan pernyataan sikap HTI tentang Dukungan AS terhadap Gerakan Separatis.

Abdillah Toha menyambut positif kedatangan rombongan HTI yang sudah dikenalnya sangat kritis dan vokal menanggapi kasus-kasus keumatan. Terkait masalah surat 40 anggota Kongres AS, Abdillah menganggap hal itu bukan representatif Kongres AS atau pun pemerintah AS.

Ketua Lajnah I'lamiyah HTI, Farid Wadjdi, mengatakan, meskipun tidak mewakili pemerintah AS, surat anggota Kongres AS tersebut membuktikan adanya intervensi terhadap Pemerintah Indonesia. "Pernyataan anggota Kongres ini bagaikan bola salju yang bisa akan membesar terus-menerus dan menjadi alat untuk mengintervensi," ujarnya. Apalagi surat ini diawali dengan rekomendasi dari sebuah LSM Internasional asal AS, East Timor and Indonesia Asian Network atau ETAN, yang sudah berpengalaman menjadi salah satu arsitek lepasnya Timor Timur dari bumi pertiwi.

Adapun Ketua Umum DPP HTI Hafidz Abdurrahman menyatakan fakta adanya jaringan kuat di balik kelompok separatis disadari betul oleh HTI. Hal ini mengingatkan pada sejarah

disintegrasi yang terjadi di beberapa wilayah Khilafah Turki Utsmani hingga keruntuhannya. Salah satu faktor terjadinya disintegrasi itu karena pengaruh kaum misionaris. Kasus yang sama terjadi pula di Timor Timur. Oleh karenanya, HTI mengingatkan kaum Nasrani bahwa sesungguhnya kepentingan AS dan negara-negara imperialis lainnya bukanlah untuk kepentingan Kristen, namun semata-mata hanya untuk mengeruk kekayaan yang ada. Kaum Kristen juga diingatkan supaya tidak mau diperalat demi kepentingan negara-negara imperialis tersebut. HTI juga mengingatkan kaum Muslim di Papua supaya berjuang agar Papua tidak lepas dari Indonesia.

Sebagai penutup, Ismail Yusanto menegaskan kedatangan HTI ke gedung DPR untuk menyampaikan penentangan terhadap intervensi AS dan kekhawatiran pada gerakan separatisme. Sikap ini merupakan bagian dari gagasan Khilafah. Substansi Khilafah adalah syariah dan ukhuwah. Perwujudan ukhuwah ini salah satunya adalah persaudaraan dalam kesatuan wilayah. Argumennya, kaum Muslim diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, sementara fakta kaum Muslim saat ini telah berpecah-belah. "Bagaimana kalau sudah pecah, pecah lagi. Tentu ini sangat membahayakan," ujarnya.

Delegasi juga diutus HTI ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada hari rabu (13/8). Rombongan pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia ini diterima langsung oleh Deputi VII Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Irjen Pol. Drs. Doddy Sumantyawan dan Deputi I Kemenko Polhukam Bidang Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Uddy Rusdilie, S.H.

Dalam kesempatan ini, Jurubicara HTI, menegaskan bahwa disintegrasi terhadap suatu negeri tak bisa dianggap remeh. Ismail Yusanto juga menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia menawarkan syariah Islam sebagai solusi atas persoalan yang menimpa negeri ini. HTI juga menawarkan ide Khilafah. Sebab, inti dari Khilafah itu tiada lain ialah persatuan dan ukhuwah. Ditambah lagi, perlu adanya kekuatan global untuk menghadang berbagai macam intervensi global.

Irjen Doddy Sumantyawan menghargai kepedulian Hizbut Tahrir Indonesia terhadap persoalan bangsa. Dia pun menyatakan bahwa Pemerintah menolak tegas terhadap surat Kongres AS, untuk membebaskan dua orang terpidana kasus pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini didasarkan bahwa Pemerintah asing tidak dapat menginterv ensi hukum pemerintahan lain. []

Azwar: Indonesia Masih Bergantung Pada Negara Asing

Indonesia masih bergantung pada negara asing. Demikian dikatakan Bapak Azwar, Kepala Kesbang Linmas Pemda Depok Jawa Barat. Ia menyampaikan paparannya saat menggantikan Walikotamadya Depok Bp. Nur Mahmudi Ismail selaku *keynote speaker* dalam acara Forum Dialog Kemerdekaan RI, Ahad (10/08) di Cimanggis Depok. Acara ini mengangkat tema, "(1945 - 2008) 63 Tahun Indonesia di Persimpangan jalan".

Menurut Azwar, kebergantungan negeri ini pada negara asing membuat Indonesia tidak merdeka secara hakiki. Sistem yang diadopsinya pun sesuai dengan apa yang didiktekan oleh asing. Selaku Muslim yang memiliki aturan dalam

seluruh aspek kehidupan, haruslah kembali pada syariah agar dapat memberikan arah yang jelas bagi kemerdekaan Indonesia, jelasnya.

Adapun menurut Hanibal Wijayanta (pengamat politik), Indonesia sudah terikat dengan negara asing sejak zaman kemerdekaan. Ia membuktikan, bahwa Presiden Soekarno sempat meminta para pemuda untuk menunggu janji dari pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi RI. Ia juga menujukkan bahwa pemerintahan Soekarno berada di bawah bayang-bayang Rusia. Ketika AS ingin bermain di Indonesia, akhirnya dibuatlah skenario agar Soekarno turun. Kemudian Soeharto menggantikan kepemimpinannya. Tentu pencalonan Soeharto tidaklah gratis. Soeharto harus membayar mahal kepada AS agar dirinya bisa menjadi presiden, katanya. Harga yang harus dibayar oleh Soeharto adalah diizinkannya Freeport masuk ke Indonesia, dan penyerahan tambang minyak dan gas bumi lainnya kepada AS. Sejak saat itu hingga kini, AS berkuasa dan mengendalikan pemerintahan Indonesia.

Ironisnya peran ulama dari dulu hingga saat ini senantiasa termarginalkan. Padahal ulama-ulama telah turut berjuang memerdekakan negeri ini. Di antaranya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, dll. Demikian tegas KH. Amrullah Ahmad (MUI Pusat). Namun sayangnya, ketika mengisi kemerdekaan, peran ulama disingkirkan. Akibatnya, aturan-aturan yang diberlakukan sangat jauh dari syariah Islam. []

KH Baijuri: Khilafah Islamiyah: Kewajiban Seluruh kaum Muslim

"Kaum Muslim wajib bersatu karena dengan persatuan kaum Muslim, pelaksanaan syariah Islam dapat dilakukan." Demikian tegas KH Baijuri (Pengasuh Ponpes Syeikh Kholid Martapura) dalam Dialog Rajab dengan tema "Syariah dan Khilafah untuk Persatuan Umat yang Hakiki", yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Banjarbaru, Kalsel pada hari Rabu, 30 juli 2008 yang lalu.

Masih menurut KH Baijuri, menegakkan Khilafah Islamiyah adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim dan merupakan wujud persatuan itu sendiri.

Persatuan seluruh kaum Muslim saat ini menjadi urgen karena akan mampu mengumpulkan potensi kaum Muslim yang besar. Oleh karenanya, menurut dr. HM Asnal, Sp.B. (Ketua Dewan Pengelola Masjid Istiqomah Banjarbaru), apapun dasarnya kaum Muslim harus bersatu.

Ditambahkan bahwa, "Baik secara dalil *naqli* maupun *'aqli*, kesatuan kaum Muslim merupakan sebuah kewajiban. Kesatuan kaum Muslim adalah tuntutan iman dan akidah yang diwujudkan dalam bentuk Khilafah Islamiyah." Demikian tegas M. Natsir, SP (Anggota DPD I HTI Kalsel). **[Humas HTI KalSel]**

Simponi Keagungan Islam di Jawa Timur

Hizbut Tahrir Jawa Timur dalam Symphoni Keagungan Islam, Rabu (30/7) bertajuk *Hebatnya Islam dengan Syariah & Khilafah* menggugah kembali kesadaran umat Islam atas kehebatan Islam yang pernah ada beserta keagungan penerapan syariah dan khilafahnya. Dihadapan lebih dari 4000 hadirin dari berbagai elemen umat islam, Ustadz Hisyam Hidayat yang tampil sebagai pembicara pertama menyampaikan tentang keagungan Islam dengan syariah dan khilafahnya. Selanjutnya Ust Ibnu Ali Tammam, Mpd. membawakan tema *Menunggu Kemenangan Islam*.

Kedua anggota DPD Hizbut Tahrir Jatim ini, membakar semangat hadirin agar umat Islam bersedia berkorban untuk berjuang mengembalikan tegaknya syariah dan khilafah.

Mendorong umat Islam untuk turut serta berkontribusi dalam perjuangan menghidupkan kembali keagungan Islam dengan syariah dan khilafahnya. Membangun ukhuwah serta kepercayaan diri untuk menjadi seorang muslim sejati sekaligus sebagai pengemban dakwah.(LI Jatim)

Tokoh Pemuda Mahasiswa Islam Ikuti Sosialisasi Syariah dan Khilafah

Lebih dari seratus tokoh pemuda mahasiswa Islam Jakarta memadati ruang *meeting* utama Hotel Sofyan Cikini Jakarta, Sabtu (26/07/20008). Para pemuda yang berasal dari berbagai latar elemen pemuda mahasiswa, seperti OKP, BEM, serta elemen muda mahasiswa lainnya ini sangat antusias untuk mengikuti Dauroh Dirosah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia yang digelar oleh Pengurus Pusat GEMA Pembebasan.

Menurut pihak panitia, acara tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi pemikiran syari'ah dan khilafah di tengah-tengah umat khususnya kalangan pemuda mahasiswa."Acara ini dilakukan adalah dalam rangka sosialisasi ide-ide syari'ah khilafah beserta bagaimana metode pengejawantahan ide tersebut dalam kehidupan bernegara sehingga terwujud Indonesia yang memiliki masa depan," kata Erwin Eljundi, Sekjen GEMA Pembebasan dalam sambutannya.

Tampil sebagai pembicara pada acara tersebut yaitu ust. Harist Abu Ulya (Anggota DPP HTI) dan Ust. Muhammad Al Khaththath (Anggota DPP HTI dan Sekjen FUI). Secara historis, Ust. Harits Abu Ulya menegaskan bahwa Islam juga sudah terbukti keampuhannya dalam membuat sebuah negara menjadi kuat bahkan digdaya. Dari sebuah negara kecil di Madinah Islam menjelma menjadi negara nomer satu dunia. Selama lebih kurang tiga belas abad Islam memerintah, sangat banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang dilahirkan.(LI Jakarta)

HTI Jogja Promosikan Pendidikan Integral Berbasis Aqidah Islam

Pada hari ahad tanggal 27 Juli 2008, bertempat di Aula Balai Kota Jogjakarta, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPC Kota Jogjakarta menggelar *Workshop* dengan tema *"Pendidikan Integral Anak Usia Dini Berbasis Aqidah Islam"*. Acara yang diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ini menampilkan pembicara Ibu Nur Habibah, S.Psi, M.Si (Konsultan Masalah Anak dan Keluarga), Ibu Aini Qori'ah, A.Md (HTI Kota Jogjakarta), dan Ibu Shinta Asri Risnaeni, S.Psi (Home Schooling Group Karima Aqila).Dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang dari perwakilan pengurus PAUD mulai tingkat RW sampai tingkat kecamatan se-Kota Jogjakarta dan masyarakat umum.

Melalui *Workshop* ini, HTI ingin menjelaskan kepada para peserta, bahwa dengan Metode *Pendidikan Anak Usia Dini* Berbasis *Aqidah Islam* akan mencetak anak-anak yang sholeh, memiliki kepekaan sosial yang tinggi (tidak hanya memikirkan diri sendiri), dan berjiwa pemimpin (*problem solver*), artinya, tidak menjadi pembuat masalah tapi justru menjadi orang yang bisa memberi solusi atas berbagai masalah di masyarakat.(*LI* Jogjakarta)

MENYAMBUT RAMADHAN

Arief B. Iskandar

Berikut ini saya nukilkan kembali wasiat Baginda Rasulullah saw. pada malam terakhir bulan Sya'ban, dalam khutbah Beliau saat menyambut datangnya bulan Ramadhan:

Wahai manusia!

Sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan maghfirah; bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya paling utama. Malam-malamnya paling utama. Jam demi jamnya paling utama. Inilah bulan ketika kalian diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya.

Pada bulan ini nafas-nafas kalian menjadi tasbih, tidur kalian ibadah, amal-amal kalian diterima dan doa-doa kalian diijabah. Bermohonlah kepada Allah, Tuhan kalian, dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Dia membimbing kalian untuk melakukan shaum dan membaca Kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah pada bulan agung ini...

Bersedekahlah kepada kaum fakir dan miskin. Muliakanlah orang tua. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraan. Jagalah lidah. Tahanlah pandangan dari apa yang tidak halal kalian pandang. Peliharalah pendengaran dari apa yang tidak halal kalian dengar...

Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa. Angkatlah tangan-tangan kalian untuk berdoa pada waktu shalat. Itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah *'Azza wa Jalla* memandang hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya, menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nya dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

Wahai manusia!

Sesungguhnya diri kalian tergadai karena amal-amal kalian. Karena itu, bebaskanlah dengan istigfar. Punggung-punggung kalian berat karena beban (dosa). Karena itu, ringankanlah dengan memperpanjang sujud.

Ketahuilah! Allah Swt. bersumpah dengan segala kebesaran-Nya, bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang shalat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan-Nya.

Wahai manusia!

Siapa saja di antara kalian memberi buka kepada orang-orang Mukmin yang berpuasa pada bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu...

Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air.

Wahai manusia!

Siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melewati *sirâth al-mustaqîm* pada hari ketika kaki-kaki tergelincir.

Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya (pegawai atau pembantu) pada bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya pada Hari Kiamat. Siapa saja yang menahan kejelekannya pada bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa saja yang memuliakan anak yatim pada bulan ini, Allah akan memuliakanya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa saja yang menyambungkan tali silaturahmi pada bulan ini, Allah akan menghubungkannya dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Siapa saja yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.

Siapa saja yang melakukan shalat sunnah pada bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Siapa saja yang melakukan shalat fardhu, baginya pahala seperti melakukan 70 shalat fardhu pada bulan lain. Siapa saja yang memperbanyak shalawat kepadaku padai bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Siapa saja pada bulan ini membaca satu ayat al-Quran, pahalanya sama seperti mengkhatamkan al-Quran pada bulan-bulan yang lain.

Wahai manusia!

Sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagi kalian. Karena itu, mintalah kepada Tuhan kalian agar tidak pernah menutupkannya bagi kalian. Sesungguhnya pintu-pintu neraka tertutup. Karena itu, mohonlah kepada Tuhan kalian untuk tidak akan pernah membukakannya bagi kalian. Sesungguhnya setan-setan terbelenggu. Karena itu, mintalah agar mereka tak lagi pernah menguasai kalian...

Wahai manusia!

Sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan; bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardhu, dan *qiyâm* pada malam harinya suatu *tathawwu'*.

Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardhu di dalam bulan yang lain.

Ramadhan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadhan itu adalah bulan memberi pertolongan dan bulan Allah memberikan rezeki kepada Mukmin di dalamnya.

Siapa saja yang memberikan makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikitpun berkurang...

Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari neraka. Siapa saja yang meringankan beban dari budak sahaya, niscaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka.

Karena itu, perbanyaklah empat perkara pada bulan Ramadhan: dua perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhan kalian; dua perkara lagi yang sangat kalian butuhkan. Dua perkara yang pertama ialah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampunan kepada-Nya. Dua perkara yang sangat kalian butuhkan ialah mohon surga dan perlindungan dari neraka.

Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolam-Nya, dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga. **[HR Ibnu Khuzaimah]**

KATA-KATA KEBENARAN UNTUK AMERIKA

Siapapun tahu, AS saat ini adalah negara adidaya yang paling perkasa di dunia. Dengan kekuatan politik, ekonomi dan militernya, AS tak segan menginjak, menekan bahkan menyerang dan menghancurkan siapa pun yang mencoba menentangnya.

Sebagai gerakan dakwah, Hizbut Tahrir, salah satu prinsip dakwahnya adalah *la 'unfiyah* (non-kekerasan). Karena itu, 'senjata'-nya hanyalah kata; tentu bukan sembarang kata, tetapi kata-kata yang bisa meruntuhkan kebatilan dan menunjukkan kebenaran sejati.

Inilah serangkaian kisah Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia dalam 'menghadapi' Kedutaan AS di Jakarta. Bukan kisah baru, tetapi mungkin menarik untuk disimak.

Penyerangan Irak

Tepat sehari sebelum penyerangan AS ke Irak, Maret 2003, di Jakarta terjadi demo besar yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Massa menyemut dari Bundaran HI menuju gedung Kedutaan AS di Jalan Medan Merdeka Selatan. Jubir HTI bersama delegasi pendemo, di antaranya Hidayat Nur Wahid, Adhyaksa Dault, Anis Matta, Tuti Alawiyah dan lainnya, diterima oleh Duta Besar AS, Ralp L. Boyce. Suasana ruang pertemuan tegang. Penjagaan ketat. Duta Besar duduk di tengah menghadap kepada seluruh anggota delegasi yang duduk membentuk format huruf U. Wajah lelaki berambut dan berjenggot putih dengan kacamata tebal tampak keruh.

Satu-persatu anggota delegasi menyampaikan aspirasinya. Semua dengan nada keras. Tiba giliran Jubir HTI angkat bicara. Dengan lantang, dimulai dengan pertanyaan tajam, "Atas hak apa Anda menyerang Irak? Kalau dikatakan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal, bukankah Komisi Independen PBB telah menyatakan tidak menemukan senjata itu dan meminta waktu untuk penyelidikan lebih lanjut? Kalau dikatakan untuk menghancurkan sarang teroris, bukahkah juga tidak ada laporan yang menyebut ada hubungan antara apa yang disebut al-Qaida dengan Saddam? Kalau tidak ada itu semua, mengapa Anda tetap saja menyerang? Jadi, siapa sebenarnya yang teroris?"

Sebagai gerakan dakwah, Hizbut Tahrir, salah satu prinsip dakwahnya adalah *la 'unfiyah* (non-kekerasan). Karena itu, 'senjata'-nya hanyalah kata; tentu bukan sembarang kata, tetapi kata-kata yang bisa meruntuhkan kebatilan dan menunjukkan kebenaran sejati.

Meski mungkin gerah, sang Duta Besar berusaha tenang. Akhirnya, Jubir menyatakan, "Terakhir, saya ingin mengundang nurani Anda. Kalau diandaikan sekarang bukan Irak yang diserang, tapi negara Anda yang diserang oleh negara lain yang lebih kuat. Di sana Anda menyaksikan, rumah Anda hancur, istri dan anak Anda terbunuh. Apa yang akan Anda lakukan?"

Senjata Pemusnah Massal

Sekitar 3 bulan kemudian sejak demo besar menentang invasi AS ke Irak itu, mungkin dengan maksud melakukan pendekatan, John Rath, Sekretaris I Bidang Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta meminta untuk bertemu dengan Jubir HTI. Ringkas cerita, terjadilah pertemuan itu di sebuah hotel berbintang di bilangan Kuningan Jakarta. Belum lagi duduk sempurna, Jubir sudah bertanya kepada Rath, "Mana senjata pemusnah massalnya?"

Ketika itu, meski sudah menguasai Irak hampir tiga bulan, tidak juga ditemukan senjata pemusnah massal yang disebut-sebut oleh AS dikembangkan oleh Saddam.

Terkejut dengan pertanyaan itu, John Rath, Muslim beristrikan perempuan asal Garut itu, balik bertanya, "Apakah Anda menuduh kami berbohong?"

"Saya tidak menuduh Anda berbohong. Saya cuma bertanya, mana senjata pemusnah massalnya? Bukankah Anda yang mengatakan bahwa Amerika harus menyerang Irak untuk menghancurkan senjata pemusnah massal? Jadi, wajar, *kan*, sekarang saya bertanya, mana senjata itu?" jawab Jubir enteng.

Lalu ia berusaha menjelaskan, "Kalau sekarang belum ditemukan, *kan* ada beberapa kemungkinan."

"Oke, sekarang sebutkan kemungkinan-kemungkinan itu."

"Pertama, senjata itu sudah dipindahkan oleh Saddam."

Dengan cepat, Jubir memotong, "Itu kemungkinan mustahil, sebab sebelum menyerang saja, Anda bilang sudah tahu posisinya. Kalau benar senjata-senjata itu dipindahkan Saddam, pasti Anda juga akan tahu. Terus kemungkinan kedua?"

"Mungkin sudah dihancurkan."

"Sama dengan kemungkinan pertama, ini juga mustahil. Anda tentu juga akan tahu. Terus apa kemungkinan ketiga?"

"Ya, memang tidak ada," jawabnya sekenanya.

Citra AS

Meski gemar menebar angkara murka di seantero dunia, ternyata Amerika Serikat sangat peduli terhadap citra dirinya di dunia. Suatu hari diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh pemuda dari berbagai ormas Islam Indonesia dengan Direktur Urusan Asia Kementrian Luar Negeri AS di salah satu rumah di kompleks Kedutaan AS di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta. Topiknya tidak lain soal citra Amerika di mata Dunia Islam.

Hadir pada kesempatan itu sejumlah tokoh dari berbagai ormas Islam dan organisasi kepemudaan Islam tingkat pusat. Berbagai saran diberikan untuk meningkatkan citra AS di Dunia Islam. Ada yang mengusulkan pertukaran pemuda. Ada lagi yang mengusulkan pendekatan budaya dan pendidikan dengan meningkatkan bantuan pendidikan dan kampanye budaya, seperti terbitnya buku berjudul *Islam di Amerika*. Lalu ada lagi yang mengusulkan untuk mengadakan forum dialog dan sebagainya.

Menanggapi hal itu, Jubir HTI mengatakan, "Anda boleh saja melakukan semua yang disarankan tadi, kampanye, dialog, pertukaran pemuda dan sebagainya untuk meningkatkan citra negeri Anda di negeri Muslim. Tapi, selama perlakuan Anda terhadap negeri-negeri Muslim seperti di Palestina, Afganistan, Irak dan sebagainya tidak berubah, jangan harap citra negeri Anda akan berubah menjadi baik. Anda boleh berbicara apa saja tentang negeri Anda, tapi politik luar negeri Anda atas negeri Muslim yang tidak adil, menindas dan menimbulkan keonaran adalah fakta yang tak terbantahkan. Itu semua lebih berpengaruh daripada kampanye untuk meningkatkan citra yang akan Anda lakukan, seperti pepatah bilang, "*The facts speak louder than words.*"

Tampak agak masygul mendengar ucapan Jubir, Ibu Direktur ini menjelaskan panjang lebar mengenai politik luar negeri AS atas negeri-negeri Muslim. Semua itu tentu sangat berbau apologia.

Masih soal citra, beberapa waktu sepulang Jubir dari Universitas Harvard di AS, memenuhi undangan untuk berbicara dalam Konferensi Internasional tentang "Islamic Law in Modern Indonesia", April 2004, John Rath meminta lagi bertemu. Kali ini, segera setelah jumpa, dia yang bertanya lebih dulu, "Apakah ada perubahan penilaian Pak Ismail terhadap Amerika setelah berkunjung ke sana?"

Meski gemar menebar angkara murka di seantero dunia, ternyata Amerika Serikat sangat peduli terhadap citra dirinya di dunia. Suatu hari diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh pemuda dari berbagai ormas Islam Indonesia dengan Direktur Urusan Asia Kementrian Luar Negeri AS di salah satu rumah di kompleks Kedutaan AS di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta. Topiknya tidak lain soal citra Amerika di mata Dunia Islam.

Mungkin ia berharap, setelah sekian hari melihat langsung keadaan Amerika Serikat, Jubir kemudian berubah. Mungkin, hal seperti itu sering ia jumpai pada aktifis Islam yang setiap kali datang ke AS lantas berubah sikap. Menilik keadaan negara-negara maju yang memang secara fisik tampak lebih teratur dan lebih *wah* dan mempesona, tanpa bekal kesadaran ideologi yang kokoh, perubahan-perubahan semacam itu sangat mungkin terjadi.

"Pak Rath," sapa Jubir, "Apa yang saya lihat, semua adalah politik dalam negeri Amerika. Baik atau buruk, semua itu mengenai warga negara Anda sendiri. Padahal, yang selama ini kami persoalkan adalah politik luar negeri Anda di Palestina, di Afganistan, Irak dan sebagainya. Jadi bagaimana saya bisa berubah hanya dengan melihat keadaan dalam negeri Anda, sementara politik luar negeri Anda, khususnya atas negeri-negeri Muslim, tidak berubah?"

Wallâhu a'lam bi ash-shawb [Kantor Jubir HTI-Jakarta]

AGAR SUAMI-ISTRI GIAT BERDAKWAH

Reta Fajriah

Allah Swt. memberikan beban hukum yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi munkar (QS at-Taubah [9]: 71). Allah pun memberikan ancaman yang serupa terhadap laki-laki dan perempuan yang meninggalkan amar makruf nahi munkar:

> *Kalian memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, kalau tidak, Allah pasti akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian menguasai kalian* (HR al-Bazzar dan ath-Thabrani).

Demikian pentingnya kewajiban ini, setiap Muslim dituntut untuk terus berupaya melaksanakannya sekalipun hanya mampu mengutuk kemungkaran di dalam hatinya, dan inilah yang dikatakan sebagai selemah-lemahnya iman (HR Muslim).

Adapun dalam melaksanakan kewajiban berdakwah, kehidupan Rasulullah saw. merupakan satu-satunya teladan yang patut dicontoh dalam menyampaikan Islam, sejak Beliau berada di Makkah hingga hijrah ke Madinah dan membangun sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada aturan dari Allah Swt. Pada periode Makkah, Rasul dan para Sahabat mengalami tekanan, kesulitan dan penderitaan yang amat berat dari orang kafir Quraisy. Sekalipun demikian, Rasul sanggup menanggung berbagai hambatan yang menghadang dakwah, karena di sisinya ada istri tercinta, Khadijah ra., yang selalu setia dan siap memberikan dorongan dan bantuan, moril maupun materil di jalan dakwah. Demikian pula pada periode Madinah saat Rasul tengah melakukan proses Perjanjian Hudaibiyah; Beliau juga memiliki Ummu Salamah ra. yang sangat bijak ketika memberi masukan kepada Rasul saat kaum Muslim tidak segera mematuhi perintah Beliau untuk bercukur dan menyembelih hewan kurban. Di sinilah arti penting adanya seorang pendamping setia yang sangat memahami tugas berat yang harus dipikul oleh Rasul, juga sangat memahami sifat dan karakter Rasul hingga dapat memberi masukan yang bijak dengan cara tepat.

Sebagai manusia, setiap Muslim pasti pernah mengalami pasang-surut dalam

melaksanakan kewajiban ini. Ujian dalam bentuk kesulitan dan kenikmatan hidup datang silih berganti. Tak jarang semua itu membuat kita merasa terhimpit sesak atau bahkan terlena dengan kesibukan dan kemewahan sehingga tanpa disadari mengurangi waktu, bahkan meninggalkan dakwah.

Untuk itulah, orang terdekat, khususnya suami atau istri, harus selalu saling mengingatkan agar keduanya tetap konsisten dan bersemangat dalam melaksanakan kewajiban dakwah ini, apapun kondisinya.

Islam telah menetapkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri di dalam rumah tangga:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya (QS an-Nisa' [4]: 34).

Di sisi lain, Islam juga menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang penuh persahabatan:

«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

Sesungguhnya perempuan (istri) itu adalah sahabat laki-laki (suami) (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Karena itu, pergaulan di antara keduanya adalah pergaulan sebagaimana dua orang yang bersahabat, satu sama lain dapat saling mencurahkan perasaan dan bertukar pikiran demi mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, dalam keadaan senang maupun sulit.

Biduk rumah tangga harus tetap terjaga pada rel yang semestinya, yaitu mencari keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Demikian pula kemitraan antara suami dan istri juga dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta dalam menjauhi larangan-Nya.

Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam rangka menjalankan kewajiban berdakwah. Suami dan istri dapat saling memberi semangat, nasihat, saran, juga koreksi satu sama lain. Namun, perlu diingat, dengan posisi suami sebagai pemimpin, saat istri memberi masukan, tidak mengurangi kewibawaan dan kehormatan suami. Sebaliknya, suami selayaknya juga dapat menjadi teladan dan inspirator bagi istri dalam berdakwah. Agar semangat berdakwah tetap terpelihara dalam suasana rumah tangga yang harmonis, diperlukan sikap dan langkah-langkah berikut ini:

1. Menyatukan komitmen dalam berumah tangga, yaitu untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam naungan Islam. Suami-istri harus memiliki cita-cita untuk menerapkan ideologi Islam. Pendekatan yang makruf dengan disertai dalil yang kuat dapat ditempuh ketika salah satu dari pasangan belum memahami kewajiban ini. Pembinaan selanjutnya dapat diarahkan bersama jamaah laki-laki untuk suami dan jamaah perempuan untuk istri.
2. Mengenal secara rinci karakter pasangan kita. Hal ini penting untuk mengetahui cara pendekatan yang tepat untuk saling memberi masukan dan mengingatkan. Misalnya, ada tipe suami yang tidak ingin terlalu sering diingatkan dengan kata-kata, bisa dilakukan dengan cara tidak langsung, seperti dengan bercerita seolah yang dimaksud adalah orang lain. Ada pula tipe suami yang suka jika diingatkan secara rinci sehingga istri yang harus rajin memantau, atau sebaliknya suami terhadap istri.

3. Mengetahui kegiatan harian satu sama lain, beserta target dakwah yang ingin dicapai. Misalnya, jika suami banyak waktu di luar rumah seperti di kantor, di sekolah, di tempat usaha, dll, dapat ditentukan komunitas dan target apa yang hendak menjadi sasaran dakwahnya. Sebaliknya, istri yang memiliki banyak waktu di rumah, juga bisa melakukan hal yang sama. Keduanya bisa saling mendorong dan memberi semangat untuk mencapai target dakwah masing-masing.
4. Jalin komunikasi yang lancar, melalui telepon atau SMS yang berisi kata-kata, ayat-ayat, atau hadis yang berisi motivasi untuk tetap konsisten dan bersemangat dalam dakwah. Misalnya, *Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong (agama-Nya)* (QS al-Hajj [22]: 40); *Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, dengan memberikan surga untuk mereka* (QS at-Taubah [9]: 111); *Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu, itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit hingga terbenam* (HR al-Bukhari dan Muslim); dll.
5. Sempatkan untuk sama-sama mengikuti perkembangan berita lewat televisi, radio atau koran, kemudian bahas dari sudut pandang Islam. Tujuannya untuk mengembangkan cara berpikir Islam dengan proses analisis fakta serta mengaitkannya dengan pemahaman yang telah dimiliki.
6. Guna memperkuat perasaan Islam (*nafsiyah islamiyah*), suami-istri dapat melaksanakan shalat berjamaah, shaum sunnah, qiyamul lail dan tadarus al-Quran bersama-sama. Bisa juga dengan mengajak anak-anak ataupun kerabat yang lain, agar suasana ruhiah anggota keluarga tetap terpelihara di dalam rumah.
7. Sesekali melakukan kajian tentang sirah Rasul atau kisah para Sahabat di antara anggota keluarga, untuk menggugah semangat juang dan kerelaan berkurban di jalan Allah dengan mencontoh teladan dari Rasul dan para Sahabat dalam memperjuangkan agama Allah Swt.

> Suami dan istri dapat saling memberi semangat, nasihat, saran, juga koreksi satu sama lain. Namun, perlu diingat, dengan posisi suami sebagai pemimpin, saat istri memberi masukan, tidak mengurangi kewibawaan dan kehormatan suami. Sebaliknya, suami selayaknya juga dapat menjadi teladan dan inspirator bagi istri dalam berdakwah.

8. Melakukan *shillah ukhuwah* terhadap teman-teman seperjuangan yang memiliki komitmen tinggi terhadap dakwah, untuk mendapatkan energi baru dalam berdakwah melalui contoh dari orang lain.
9. Mengajak seluruh keluarga untuk hadir pada acara-acara tertentu, seperti tablig akbar, aksi bersama (*masîrah*), agar tersuasana semangat juang yang tinggi dan keyakinan yang kuat akan dekatnya pertolongan Allah Swt. kepada umat Islam.
10. Membuat perencanaan dakwah bersama untuk mewarnai lingkungan sekitar rumah. Istri terhadap kaum perempuan dan suami terhadap kaum laki-laki. Apalagi jika telah memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, juga dapat dilibatkan dalam rencana ini, khususnya terhadap para remajanya.

Semoga setiap keluarga Muslim dapat menjadi tim yang kuat dan harmonis seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dengan para istrinya.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

SOAL-JAWAB

Diasuh Oleh:
Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan urgen yang akan dibahas dalam rubrik ini.

MENGAPA *'PEOPLE POWER'* SALAH MENURUT SYARIAH?

Soal

Dalam Soal-Jawab yang lalu, dinyatakan bahwa proses perubahan melalui 'people power' adalah salah, karena tidak sesuai dengan metode Rasulullah, yaitu thalab an-nushrah. Pertanyaannya, di mana letak kesalahannya? Bukankah 'people power' juga bisa digunakan untuk menekan ahl an-nushrah agar mereka mendukung dakwah, karena adanya desakan umat melalui 'people power' tersebut?

Jawab:

Memang benar, jika dikatakan bahwa *ahl an-nushrah* bisa saja memberi dukungan kepada dakwah, karena adanya desakan umat melalui *people power*. Namun, harus dicatat, bahwa dukungan mereka dalam kondisi seperti ini bukanlah dukungan karena lahir dari keyakinan, melainkan dukungan karena faktor *preassure* (tekanan). Dukungan seperti ini sangat lemah dan tidak akan bisa menjadi pilar tegaknya negara.

Kita memahami bahwa negara adalah entitas pelaksana teknis yang mengimplementasikan kumpulan pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang diterima oleh umat. Pertanyaannya, mungkinkah negara seperti ini bisa tegak jika penopang kekuasaannya ternyata tidak menerima pemahaman, standarisasi dan keyakinan tersebut? Jawabannya, jelas tidak mungkin. Dukungan seperti ini bisa kita sebut sebagai dukungan semu, bukan dukungan hakiki. Padahal yang dibutuhkan adalah dukungan yang hakiki.

Itulah alasan mengapa Rasulullah menolak tawaran pemuka kabilah Arab Quraisy, yang menawarkan kekuasaan kepada Beliau, tetapi ditolak oleh Beliau, ketika mereka dengan nyata tidak meyakini risalah yang diemban oleh Beliau.

Ini satu hal. Hal lain, proses perubahan melalui *people power* ini salah karena bertentangan dengan metode Rasulullah. Ini bisa diteliti melalui sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang *thalab an-nushrah*, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Nabi saw. meminta orang yang hendak diambil *nushrah*-nya untuk kepentingan Islam agar mereka mengimani dan membenarkan Islam, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam nas-nas sebelumnya. Misal: *Beliau pun meminta mereka agar mereka membenarkan beliau dan bersedia melindungi beliau.*[1] Dengan syarat ini, jelas ada perbedaan antara mencari *nushrah* untuk pribadi Rasul saw. tanpa dukungan terhadap dakwah yang Beliau emban dan *nushrah* terhadap Beliau sebagai pengemban dakwah, yang sekaligus *nushrah* untuk dakwah yang diembannya. Konsekuensi dari *nushrah* ini adalah adanya kesiapan untuk menghadapi musuh dakwah, dan menghalangi mereka agar tidak menimpakan penganiayaan terhadap dakwah dan para pengikutnya.

Kedua, penolakan Nabi saw. terhadap syarat yang dikemukakan Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, agar mereka berkuasa sepeninggal Nabi saw. Bisa disimpulkan bahwa Beliau. menolak kekuatan yang siap memberikan *nushrah* dengan suatu kompensasi, misalnya dengan syarat tokoh-tokoh mereka akan memerintah dan berkuasa; dengan harga atau kompensasi tertentu. Inilah yang terlihat dengan jelas pada poin sebelumnya, dalam negosiasi antara Nabi saw. dengan Bani 'Amir bin Sha'sha'ah.[2]

Ketiga, sirah Nabi saw. dalam konteks *thalab an-nushrah* ini juga membuktikan bahwa Beliau tidak pernah mencari *nushrah* para tokoh itu semata karena mereka adalah para pemuka kabilah dan bangsawan. Namun, Beliau mencari kekuatan yang dimiliki para pemuka itu di negeri mereka, yang bisa digunakan untuk menghadapi musuh negara yang hendak dibangun. Jika Beliau tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi dakwah pada kekuatan tersebut, Beliau tidak akan mengajukan *nushrah* kepada mereka, selain hanya mengingatkan mereka akan kewajiban mereka kepada Allah.

Ini telah dibuktikan melalui beberapa riwayat sirah, dengan redaksi:

> *Ketika kabilah Bakar bin Wa'il datang ke Makkah untuk menunaikan haji, Rasulullah saw. meminta Abu Bakar, "Datangilah mereka, kemudian bawalah aku kepada mereka." Lalu ia pun mendatangi mereka dan membawa Beliau kepada mereka. Beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana dengan jumlah kalian?" Mereka menjawab, "Banyak, seperti embun pagi." Beliau bertanya, "Bagaimana dengan kekuatannya?" Mereka menjawab, "Tanpa kekuatan!" Kami bertetangga dengan Persia. Kami tidak mampu mempertahankan diri (dari serangan) mereka dan kami tidak mampu melindungi dari terhadap mereka.*[3]

Rasulullah, dalam kasus ini, hanya mengingatkan mereka pada Allah, serta memberitahukan kepada mereka, bahwa Bliau adalah utusan Allah.

Keempat, *nushrah* yang diminta oleh Rasul dari para pemuka kabilah untuk kepentingan dakwah juga disyaratkan tidak terikat dengan perjanjian internasional, yang bertentangan dengan dakwah, sedangkan mereka tidak bisa melepaskan diri dari perjanjian tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh riwayat yang telah dinyatakan dalam kitab *Ar-Rawdh an-Anf*, ketika mengomentari *As-Sîrah an-Nabawiyyah*, karya Ibn Hisyam, seputar dialog yang berkisar soal pencarian *nushrah*, antara Rasul saw. dan Abu Bakar di satu pihak, dengan para pemuka Bani Syaybân di pihak lain.[4]

Berkata Hani' bin Qubayshah, tetua Bani Syaiban, dan pemangku adat mereka:

Saya telah mendengarkan ucapan Anda, wahai saudara Quraisy. Saya berpendapat, bahwa dengan meninggalkan agama kami, kemudian kami mengikuti agama Anda, karena satu forum yang telah Anda adakan dengan kami ini—baik yang pertama dan kapan saja—tidak mampu menggelincirkan pandangan, dan juga tidak cukup untuk melihat implikasi (ke depan). Namun, ketergelinciran itu justru terjadi karena ketergesa-gesaan! Di belakang kami ada kaum dan kami tidak suka mengikat mereka dengan suatu perjanjian. Namun, jika mereka merujuknya, kami juga sama; dan jika mereka menganggapnya, kami pun sama.

Al-Mutsni bin Haritsah, salah seorang tetua Bani Syaiban, dan penentu peperangan mereka, kemudian berbicara. Dia menyatakan, bahwa Bani Syaiban itu terletak di suatu negeri, antara sungai Kisra dan perairan bangsa Arab—maksudnya, berbatasan dengan negeri Persia. Dia kemudian mengemukakan apa yang menjadi kemampuan kaumnya untuk diberikan kepada Nabi saw. dalam soal *nushrah* yang Beliau minta dari mereka, dengan mempertimbangkan posisi negerinya dan hubungan kaumnya dengan negara Persia.[5] Apalagi telah ada perjanjian internasional antara Bani Syaiban—dalam hal ini mereka kedudukannya sama dengan negara kecil—dengan negara besar Persia, agar mereka (Bani Syaiban) tidak membuat ulah, dan mengakomodasi orang yang membuat ulah. Dalam hal ini, Rasul saw. Berkomentar, "*Sesungguhnya agama Allah ini tidak akan pernah Dia tolong, kecuali melalui orang yang menguasainya dari semua aspek.*"[6]

Garis besar yang telah dikemukakan ini cukup untuk memberikan gambaran global tentang *thalab an-nushrah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Dari sini jelas, bahwa cara-cara *people power* jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh Nabi saw. dalam menegakkan pemerintahan dengan metode *thalab an-nushrah*. *Wallâhu a'lam.* []

Catatan kaki:

1. As-Suhaili, *As-Sirah an-Nabawiyyah li Ibn Hisyâm*, II/173.
2. As-Suhaili, *ibid*, II/174; at-Thabari, *ibid*, II/350.
3. *As-Sirah al-Halabiyah*, II/5.
4. Abu Bakar berkata kepada salah seorang pemuka Bani Syaiban, namanya Mafruq, "*Bagaimana dengan jumlah kalian?*" Mafruq menjawab, "*Kami tidak lebih dari seribu dan seribu orang tak akan pernah kalah!*" Abu Bakar bertanya lagi, "*Lalu bagaimana dengan pertahanan kalian?*" Mafruq menjawab, "*Kita harus bekerja keras dan setiap kaum mempunyai peluang dan kesempatan!*" Abu Bakar bertanya lagi, "*Bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian dengan musuh kalian?*" Mafruq menjawab, "*Kami akan sangat marah ketika kami benar-benar bertemu dan kami sangat ingin bertemu ketika kami sedang marah. Kami sangat mementingkan kebaikan ketimbang anak-anak kami dan lebih mementingkan senjata ketimbang makanan!*" Abu Bakar menjawab, "*Apakah beritanya benar-benar telah sampai kepada kalian, bahwa Beliau adalah utusan Allah? Itu dia orangnya (sembari menunjuk ke arah Rasulullah saw.)*" Mafruq menjawab, "*Memang beritanya telah sampai kepada kami, bahwa Beliau disebut-sebut seperti itu (Mafrûq mengalamatkannya kepada Rasulullah saw. sembari berkata lagi). Mau di bawa ke manakah dakwah Anda, wahai saudara Quraisy?*" Rasulullah saw. maju seraya bersabda, "*Aku mengajak untuk bersaksi, bahwa tidak ada Zat Yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku adalah utusan Allah; juga agar kalian bersamaku dan menolongku.*" (Lihat: as-Suhaili, *ibid*, II/181.
5. Dia berkata, "*Mengenai sungai Kisra, pada dasarnya kesalahan pemiliknya tidak bisa dimaafkan, dan alasannya juga tidak bisa diterima, sementara perairan Arab, kesalahan (pemilik)-nya bisa dimaafkan, dan alasannya pun bisa diterima! Kami harus mengakhiri sebuah perjanjian yang telah diambil oleh Raja Kisra terhadap diri kami, yakni bahwa kami tidak boleh membuat ulah, dan kami tidak akan mengakomodasi orang yang membuat ulah! Saya melihat, bahwa perkara yang Anda serukan kepada kami adalah sesuatu yang dibenci oleh raja-raja. Jika Anda berkenan agar kami bisa mengakomodasi Anda, dan menolong Anda, termasuk perairan Arab, maka pasti akan kami lakukan!*" Rasulullah saw. menjawab: *Kalian tidak menolak dengan cara yang buruk, sebab kalian sangat jelas dalam mengutarakan kejujuran. Sesungguhnya agama Allah ini tidak akan pernah Dia tolong, kecuali melalui orang yang menguasainya dari seluruh aspek!*" (Lihat: as-Suhaili, *ibid*, II/182.
6. As-Suhayli, *ibid*, juz II/182.

Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

PUASA DAN TAKWA

(Tafsir QS al-Baqarah [2]: 183)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 183).

Dalam beberapa ayat sebelumnya dijelaskan beberapa kewajiban yang dibebankan kepada kaum Mukmin. Di dalam ayat ini hingga ayat 187, kecuali ayat 186, menerangkan seputar kewajiban berpuasa.

Tafsir Ayat

Allah Swt. berfirman: *Yâ ayyhuhâ al-ladzîna âmanû kutiba 'alaykum ash-shiyâm* (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa). Seruan ayat ini ditujukan kepada kaum Mukmin. Seruan kepada kaum Mukmin dalam ayat ini dan ayat-ayat lainnya mengandung isyarat bahwa penyifatan iman mewajibkan pelakunya untuk mematuhi, mengikuti, dan mendengarkan perintah maupun larangan yang hendak disampaikan dalam kalimat berikutnya.

Disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana dijelaskan banyak mufassir, seperti Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu 'Athiyah, al-Khazin dan al-Biqa'I, kata *kutiba 'alaykum* di sini bermakna *furidha 'alaykum* (difardhukan atas kalian).[1] Bahkan menurut al-Farra', semua frasa *kutiba 'alaykum* dalam al-Quran bermakna *furidha 'alaykum* (difardhukan kepadamu).[2] Kata *kutiba 'alâ* juga digunakan dalam QS al-Baqarah [2]: 178: *kutiba 'alaykum al-qishâsh.* Di dalam QS al-Baqarah [2]: 216 Allah Swt. juga berfirman: *kutiba 'alaykum al-qitâl.* Semua frasa *kutiba 'alaykum* dalam ayat-ayat tersebut memberikan makna *furidha 'alaykum.*

Di samping frasa *kutiba 'alâykum*, wajibnya berpuasa juga didasarkan *qarînah* (indikasi) yang terdapat pada ayat selanjutnya; bahwa orang-orang yang sakit atau bepergian diizinkan untuk tidak berpuasa, namun mereka wajib mengganti atau meng-*qadhâ'*-nya di luar Ramadhan. Kewajiban meng-*qadhâ'* puasa pada hari yang lain ini menunjukkan bahwa hukum berpuasa itu wajib. 'Atha bin Khalil menyatakan bahwa setiap seruan yang di

dalamnya terdapat ucapan atau perbuatan yang mengharuskan terus dikerjakan kecuali ada uzur, lalu diberikan *rukhshah*, *qadhâ'* atau maaf merupakan salah satu *qarînah* bagi *jazm* (ketegasan dan kepastian)-nya sebuah seruan.[3]

Secara bahasa, kata *ash-shiyâm* berarti *al-imsâk* (menahan diri) dari mengerjakan sesuatu, baik makan, berbicara maupun berjalan.[4] (Lihat, misalnya, QS Maryam [19]: 26). Adapun secara *syar'i*, *ash-shiyâm* berarti menahan diri dari makan, minum dan jimak sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.[5] Pengertian ini diambil dari beberapa dalil dalam al-Quran dan as-Sunnah. Berkaitan dengan larangan makan, minum dan jimak disebutkan dalam ayat selanjutnya (yakni QS al-Baqarah [2]: 187). Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kaum Muslim dibolehkan melakukan hubungan suami-istri pada malam hari dalam bulan puasa. Itu artinya, mereka dilarang melakukannya pada siang harinya. Dalam hal makan dan minum, kaum Muslim juga dipersilakan untuk mengerjakannya pada malam hari. Batasnya hingga terbit fajar. Tatkala fajar telah terbit, kaum Muslim diperintahkan untuk berpuasa hingga malam, yakni hingga matahari terbenam.

Berkaitan dengan adanya niat untuk melakukan puasa, hal ini didasarkan pada Hadis dari Umar bin al-Khaththab, yang pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat dan sesungguhnya semua perkara bergantung pada niatnya (HR Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis ini, sebuah amal puasa bisa dinyatakan absah jika disertai niat oleh pelakunya untuk berpuasa. Apabila tidak dilandasi dengan niat berpuasa, maka amal perbuatannya tidak dikategorikan sebagai puasa, sekalipun secara lahir amalnya sama atau menyerupai puasa. Imam an-Nawawi menyatakan, disyariahkannya niat adalah untuk membedakan antara *'âdah* (perbuatan biasa) dengan ibadah, atau ibadah satu dengan ibadah lainnya. Beliau mencontohkan perbuatan orang yang duduk di dalam masjid. Perbuatan tersebut bisa diniatkan untuk istirahat sebagai perbuatan biasa, bisa pula dilakukan untuk ibadah dengan niat iktikaf. Yang menjadi pembeda antara keduanya (ibadah dengan perbuatan biasa itu) adalah niat.[6]

Khusus untuk puasa wajib, niat berpuasa itu harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Diriwayatkan dari Hafshah ra., bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda:

«مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ»

Siapa saja yang tidak berniat puasa sebelum fajar tidak [sah] puasa baginya (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadis ini menjadi dalil atas wajibnya niat pada malam menjelang puasa. Dengan kata lain, niat puasa itu harus dilakukan pada malam hari, waktunya mulai magrib.[7] Adapun pada puasa sunnah, dibolehkan niat setelah fajar. Hal ini didasarkan pada Hadis dari Aisyah ra. yang menceritakan bahwa: *Pada suatu hari Rasulullah saw. masuk ke tempatnya seraya bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk di makan)?" Aisyah menjawab, "Tidak." Kemudian beliau bersabda, "Kalau begitu saya berpuasa."* (HR Muslim).

Fi'liyyah Rasulullah saw. ini menjadi dalil atas bolehnya niat berpuasa sunnah dilakukan pada siang hari asalkan belum makan atau minum.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah Swt. berfirman: *kamâ kutiba 'alâ al-ladzîna min qablikum* (sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian). Ibnu 'Abbas

menyatakan mereka adalah Ahlul Kitab.[8] Az-Zamakhsyari, al-Alusi dan al-Baidhawi berpendapat, umat yang terdahulu itu mulai Nabi Adam as. hingga umat ini. [9] Menurut Abdurrahman as-Sa'di, pemberitaan itu berguna untuk menggairahkan semangat umat ini. "*Hendaklah kalian berlomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal dan bersegera dalam memperbaiki perilaku, dan itu bukan perkara yang berat.*[10]

Terdapat perbedaan pendapat mengenai *tasybîh* (penyerupaan) puasa yang diwajibkan dengan umat terdahulu. Ada yang mengatakan keserupaan puasa itu dalam segi waktu dan ukurannya. Pendapat lainnya menyatakan, keserupaan itu dalam segi kewajiban puasanya saja. [11] Tampaknya pendapat kedua lebih dapat diterima karena kesamaan kewajiban tidak mengharuskan adanya kesamaan *kayfiyyah* (tatacara). Bahkan, dalam syariah masing-masing rasul diberikan *kayfiyyah* sendiri-sendiri (lihat: QS al-Maidah [5]: 48).

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: *la'allakum tattaqûn* (agar kalian bertakwa). Di akhir ayat ini dijelaskan bahwa hikmah diwajibkannya puasa adalah agar pelakunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Abdurrahman as-Sa'di menyatakan bahwa puasa adalah sarana paling besar untuk bertakwa.[12]

Kata *taqwâ* berasal dari kata *waqâ* yang berarti *melindungi*.[13] Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk pada sikap dan tindakan untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah Swt. Caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Inilah pengertian takwa.[14]

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa kewajiban puasa itu dibebankan untuk beberapa hari (ayat 184). Hari-hari yang diwajibkan berpuasa itu adalah seluruh hari pada bulan Ramadhan. Pada bulan yang diturunkan al-Quran itu, siapa pun yang tidak ada ada uzur diwajibkan berpuasa (ayat 185).

Meraih Takwa dengan Berpuasa

Di antara perkara penting yang dijelaskan ayat ini adalah hikmah yang didapat tatkala puasa dikerjakan. Menurut ayat ini, puasa dapat membuat pelakunya memiliki sikap takwa, yakni kesediaan untuk taat dan tunduk pada segala perintah dan larangan Allah Swt.

Jika dicermati, ibadah puasa memang dapat mengantarkan pelakunya meraih takwa, dengan catatan, puasa itu dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Dalam berpuasa, seseorang dilatih untuk mengingat Allah Swt. dalam setiap ruang dan waktu. Ketika menjalankan puasa, seseorang diingatkan bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan dan pendengaran Allah Swt. Dengan itu, di mana pun berada, dia tidak berani makan nasi, walau hanya sesuap; minum air meski hanya seteguk; atau berhubungan intim dengan istrinya kendati berada dalam ruang tertutup. Apabila keyakinan itu diimplementasikan tidak hanya dalam puasa, namun juga di dalam seluruh aktivitas kehidupan, niscaya akan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa; yakni pribadi yang selalu patuh dan taat pada perintah dan larangan-Nya, di mana pun dan kapan pun berada.

Puasa juga melatih manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Benar bahwa manusia membutuhkan makan, minum, atau lawan jenis. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi manusia untuk mengumbar hawa nafsu sesukanya seperti binatang. Manusia hanya dibolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Demikian pula dalam hubungannya dengan lawan jenis. Manusia hanya diizinkan melampiaskannya dengan pasangan yang dihalalkan. Orang yang mampu berpuasa berarti telah berhasil mengendalikan hawa

Di antara perkara penting yang dijelaskan ayat ini adalah hikmah yang didapat tatkala puasa dikerjakan. Menurut ayat ini, puasa dapat membuat pelakunya memiliki sikap takwa, yakni kesediaan untuk taat dan tunduk pada segala perintah dan larangan Allah Swt.

nafsunya itu.

Dengan puasa, manusia dilatih untuk hidup berdisiplin dengan syariah-Nya. Sekalipun haus atau lapar, manusia harus tetap menahannya untuk tidak minum atau makan hingga waktu magrib tiba. Sekalipun hasrat seksualnya sedang menggebu, manusia harus tetap mampu meredamnya hingga waktu yang dibolehkan untuk melakukannya. Jika itu berhasil dikerjakan, jalan untuk menjadi pribadi takwa lebih mudah dicapai. Betapa tidak. Jika dalam puasa dia mampu menahan haus dan lapar dari makanan yang pada bulan lain dihalalkan, maka selayaknya dia lebih mampu menahan diri dari makan atau minum dari harta yang diharamkan. Jika seseorang mampu menahan diri tidak menggauli istrinya pada siang hari, sepatutnya dia lebih mampu menahan diri untuk melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, tak aneh jika orang yang belum mampu menikah diperintahkan untuk berpuasa (HR al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ra).

Walhasil, apabila dipahami dan dikerjakan secara benar, puasa akan mengantarkan pelakunya menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan hanya puasa, semua aktivitas ibadah kepada Allah Swt., jika dipahami dan dilaksanakan dengan benar, akan berbuah takwa (QS al-Baqarah [2]: 21).

Kita bermohon kepada Allah Swt. semoga puasa dan semua ibadah dapat mengantarkan kita menjadi pribadi takwa dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan Kaki:

1. Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, 3/152; al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl*, 1/195; Ibnu 'Athiyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, 1/116, Dar al-Kutub al-'Arabi, Beirut, tt; al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'âni at-Tanzîl*, 1/102, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt; al-Biqa'i, *Nazhm Durar*, 1/267.
2. Ali ash-Shabuni, *Rawâi' al-Bayân*, 1/168, Dar al-Fikr, Beirut, Tt.
3. Atha' bin Khalil, *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, hal. 20, Dar al-Ummah, Beirut
4. Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, hlm. 294, Dar al-Fikr, Beirut.tt. Dalam beberapa kitab lain hanya diartikan *al-imsâk*, seperti dalam al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, 1/56, Ihya' al-Turats al-'Arabiy, Beirut, tt; al-Biqa'i, *Nazhm Durar*, 1/267; al-Jazairi, *Aysar at-Tafâsîr*, 1/160, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993; al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'âni at-Tanzîl*, 1/146; ash-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, 2/150, Maktabh Dahlan, Bandung, tt
5. Ali ash-Shabuni, *Rawâi' al-Bayân*, 1/188; al-Biqa'i, *Nazhm Durar*, 1/267; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl*, 1/146; asy-Syaukani menggunakan kata *al-mufthirât* (berbuka), lihat, *Fath al-Qadir*, 1/179, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
6. An-Nawawi, *Syarh Matn al-Arba'in an-Nawâwiyyah*, hlm. 300, Dar al-Fikr, Beirut, tt
7. ASh-Shan'ani, *Subul as-Salâm*, 2/150. Lihat juga asy-Syaukani, *Nayl al-Awthâr*, 4/256, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.
8. Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, 1/199, Dar al-Fikr, Beirut, 2000.
9. Az-Zamaksyari, *Al-Kasysyâf*, 1/334, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, 1/56; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, 1/165, Dar ar-Rasyid, Beirut, 2000.
10. As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân*, 1/200, al-Idarah al-'Ammah, Riyadh, Tt.
11. Fakhruddin ar-Razi, *Mafâtih al-Ghayb*, 5/68-69, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Teheran.
12. As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân*, 1/220.
13. Al-Baidhawi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*, 1/165; Lihat juga Abu Bakr ar-Razi, *Tartîb Mukhtâr ash-Shihâh*, hal. 876, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
14. Al-Jazairi, *Aysar at-Tafâsîr*, 1/160.

KEUTAMAAN PUASA

« قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ »

Allah Swt. berfirman, "Setiap amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya itu untuk-Ku dan Aku yang akan mengganjarnya. Puasa itu adalah perisai. Jika datang hari puasa seseorang di antara kalian maka janganlah ia berkata rafats dan jangan memaki; jika ada orang mencacinya atau memancingnya berkelahi, hendaknya ia berkata, 'Aku sedang berpuasa.'" Demi Zat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada wangi misik. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan; jika ia berbuka, ia berbahagia; dan jika bertemu Tuhannya, ia berbahagia karena puasanya (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya, kitab *ash-Shawm* dan Imam Muslim dalam *Shahîh*-nya, kitab *ash-Shiyâm* bab *Fadhl ash-Shawm*, Imam an-Nasai dalam *Sunan*-nya kitab *ash-Shiyâm*, Ibn Majah di *Sunan*-nya dan Imam Ahmad di *Musnad*-nya. Semuanya berasal dari penuturan Abu Hurairah ra.

Makna Hadis

Hadis ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan puasa. Abu Umamah menuturkan, ia bertanya kepada Rasul saw. tentang amal yang bisa mengantarkannya ke surga. Rasul menjawab:

« عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ »

Engkau harus berpuasa, sesungguhnya tidak ada yang sebanding dengannya (HR Ahmad, an-Nasai, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ibn Abi Syaibah dan ath-Thabrani).

Amal selain puasa adalah milik manusia, sedangkan puasa adalah milik Allah. Terdapat minimal sepuluh penafsiran dalam hal ini. Menurut al-Hafizh Ibn Hajar al-'Ashqalani, dua yang lebih tepat, yaitu: *Pertama*, karena puasa tidak bisa dicemari riya seperti yang terjadi pada amal lainnya. Abu Ubaid mengatakan: "Itu karena amal lainnya terjadi dengan gerakan, kecuali puasa. Puasa tidak lain dengan niat yang tidak tampak oleh orang." Penafsiran ini juga dipilih oleh al-Maziri, Ibn al-Jawzi dan al-Qurthubi. *Kedua*, karena amal lainnya diungkap kepada manusia kadar pahalanya, sedangkan puasa tidak dan hanya Allah yang mengetahuinya. Abu Hurairah menuturkan, Rasul saw. bersabda:

« كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، اَلْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ،إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ ...»

Setiap amal anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan

semisalnya sampai tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman. "Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang menentukan ganjarannya... **(HR Muslim, an-Nasai, ad-Darimi dan al-Baihaqi).**

Berikutnya dinyatakan, puasa adalah perisai. Utsman bin Abi al-'Ash menuturkan, Rasul saw. pernah bersabda:

«اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»

Puasa adalah perisai dari neraka seperti perisai salah seorang kalian dari peperangan **(HR Ahmad, an-Nasai, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Ibn Abi Syaibah).**

Hal itu karena puasa mengekang syahwat dan hawa nafsu, sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menarik syahwat dan hawa nafsu. Ketika syahwat dan hawa nafsu itu dikekang oleh puasa, maka itu telah membentengi atau melindungi orang yang berpuasa dari neraka.

Hendaknya setiap orang memperhatikan tercapainya puasa sebagai perisai ini. Karena itu, siapa yang berpuasa jangan berkata *rafats* dan jangan *yashkhab*. *Rafats* yaitu *kalâm al-fâkhisy* (kata-kata keji), termasuk zina dan hal-hal yang mendekati zina. *Yashkhab* artinya berteriak memaki, mencaci atau memperolok-olok, sebagaimana dalam hadis lain dikatakan *falâ yasykhar* (jangan mengejek/memperolok). Bahkan ketika ada yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi maka hendaknya ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Menurut an-Nawawi, itu diucapkan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain itu. Kata-kata itu diucapkan supaya menghalangi diri orang yang berpuasa itu untuk balas mencaci atau berkelahi, di samping bisa jadi membuat orang lain itu sadar diri dan berhenti.

Ada dua kebahagiaan bagi yang berpuasa. Kebahagian saat berbuka, karena telah hilangnya rasa lapar dan haus; karena kelezatan makanan dan minuman yang dirasakan saat berbuka; juga karena telah sempurna puasanya hari itu, lengkap ibadahnya, adanya keringanan dari Allah dan berharap mendapat bantuan untuk menjalankan puasa berikutnya.

Kemudian terdapat dorongan memperbanyak puasa meski menyebabkan bau mulut: *la khulûf famm ash-shâim athyab 'inda Allâh min rîh al-misik"*. Ini merupakan *majâz isti'ârah*. Wangi di sisi Allah, menurut al-Khathabi, maknanya adalah keridhaan Allah kepadanya dan pujian atasnya. Menurut al-Baghawi, maknanya adalah pujian kepada orang yang berpuasa dan keridhaan terhadap perbuatan puasanya itu. Penafsiran serupa juga disampaikan oleh al-Quduri dari Hanafiyah, ad-Dawudi dan Ibn al-'Arabi dari Malikiyah, Abu Utsman ash-Shabuni dan Abu Bakar as-Sam'ani dari Syafiiyah.

Selanjutnya Rasul saw. bersabda: *li ash-shâim farhatân, idzâ afthara fariha wa idzâ laqiya rabbahu fariha bishawmihi.* Ada dua kebahagiaan bagi yang berpuasa. Kebahagian saat berbuka, karena telah hilangnya rasa lapar dan haus; karena kelezatan makanan dan minuman yang dirasakan saat berbuka; juga karena telah sempurna puasanya hari itu, lengkap ibadahnya, adanya keringanan dari Allah dan berharap mendapat bantuan untuk menjalankan puasa berikutnya.

Kebahagiaan berikutnya adalah saat bertemu Allah, tidak ada yang lain kecuali mendapatkan kenikmatan di Surga. Allah telah menyediakan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu *ar-Rayân*; tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang

puasanya diterima oleh Allah dan mendapat pahala yang berlipat-lipat; bisa juga karena puasa itu menjadi pemberi syafaat kepada orang yang melakukannya, sebagaiman al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi pembaca dan pengamalnya. Abdullah bin Amru bin al-'Ash menuturkan bahwa Rasul bersabda:

«الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ»

Puasa dan al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba. Puasa berkata: "Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat pada siang hari. Karena itu, izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Al-Quran berkata, "Aku telah menghalanginya tidur pada malam hari. Karena itu, izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Rasul bersabda, "Lalu keduanya dizinkan memberi syafaat **(HR Ahmad, ath-Thabrani dan al-Hakim).**

Hendaknya kita memuliakan diri kita dengan ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa dan utama. Puasa merupakan perisai, membungkam syahwat dan hawa nafsu, penebus dosa-dosa, dan pemberi syafaat kepada pelakunya pada Hari Kiamat kelak. Bagi orang yang berpuasa terdapat pintu khusus di Surga, yaitu pintu *ar-Rayân*, siapa yang memasukinya tidak haus selamanya. Semua keutamaan dan keitimewaan puasa itu terhimpun di dalam hadis penuturan Abu Hurairah di atas.

Ibn Abdil Barr mengatakan bahwa andai tidak ada hadis lain yang menyebutkan keutamaan puasa, maka hadis ini sudah cukup. Karenanya, benar adanya bahwa puasa adalah

Hendaknya kita memuliakan diri kita dengan ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa dan utama. Puasa merupakan perisai, membungkam syahwat dan hawa nafsu, penebus dosa-dosa, dan pemberi syafaat kepada pelakunya pada Hari Kiamat kelak.

ibadah yang sangat istimewa dan utama; tidak ada yang semisal dan yang sebanding seperti yang dinyatakan di dalam hadis Abu Umamah di atas. Sesuai dengan semua keistimewaan itu, hasil puasa tidak ada lain kecuali pelakunya dimasukkan ke Surga. Hudzaifah ra. menuturkan:

«مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

Siapa yang ditutup usianya dengan puasa satu hari, ia akan masuk surga **(HR Ahmad dan al-Bazar).**

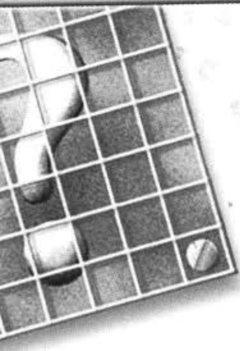
Maknanya, siapa saja yang meninggal dalam keadaan sedang berpuasa atau setelah berbuka dari puasanya hari itu, dia akan masuk surga.

Karena puasanya, orang yang berpuasa itu pantas mendapat kemuliaan dari Allah dengan dikabulkan doanya. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : اْلإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ»

Tiga golongan yang doanya tidak ditolak: imam yang adil; orang yang berpuasa hingga berbuka; dan doa orang yang terzalimi **(HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Khuzaimah).**

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

THÂIFAH ZHÂHIRAH

Istilah *thâifah zhâhirah* dibentuk dari kata *thâifah* dan *zhâhirah*. Kata *zhâhirah* menjadi sifat dari *thâifah*. Terkait dengan kata *thâifah*, al-Jauhari di dalam *Ash-Shihâh fî al-Lughah* dan Zainuddin ar-Razi di dalam *Mukhtâr ash-Shihâh* menyatakan: *ath-thâifah min asy-syay': al-qith'ah minhu* (*thâifah* dari sesuatu adalah potongan dari sesuatu itu). Menurut Dr. Sa'di Abu Habib dalam *Al-Qâmûsh al-Fiqhî*, sebutan itu berlaku baik potongan itu berjumlah sedikit atau banyak. Al-Khalil bin Ahmad di dalam *Al-'Ayn* mengatakan, "*ba'dh kulli syay'in: thâifah minhu* (sebagian dari semua hal adalah *thâifah* darinya).

Abu Hilal al-'Askari di dalam *Al-Furûq al-Lughâwiyah* menjelaskan, *thâifah* pada asalnya adalah jamaah yang keadaannya berkeliling di negeri karena perjalanan. Bisa juga asalnya adalah jamaah yang memiliki kelompok yang menjadi poros. Kemudian penggunaannya diperluas sehingga semua jamaah disebut *thâifah*. Ibn Manzhur di dalam *Lisân al-'Arab* di antaranya juga mengatakan, "Di dalam hadis "*la tazâlu thâifah min ummatî 'alâ al-haq*", *thâifah* adalah *al-jamaah min an-nâs* (*thâifah* adalah kelompok dari manusia)."

Adapun kata *zhâhirah* maknanya adalah *menang dan mendapat pertolongan*. Dengan demikian secara harfiah, *thâifah zhâhirah* artinya kelompok yang mendapat pertolongan atau kelompok yang menang.

Terdapat banyak hadis yang menjelaskan *ath-thâifah azh-zhâhirah*. Beberapa hadis berikut kiranya bisa mewakili.

Tsauban menuturkan bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ، ظَاهِرِينَ، لاَ
ضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»

Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mereka menang. Orang-orang yang merendahkan mereka tidak akan memadaratkan mereka hingga datang ketentuan Allah **(HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).**

Nabi saw. juga bersabda:

«لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ
اهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

Akan ada kelompok dari kaum Muslim berperang di atas kebenaran; mereka menang atas orang yang memusuhi mereka hingga Hari Kiamat (HR Muslim).

Uqbah bin Amir juga menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»

Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang di atas ketentuan Allah; mereka menang atas musuh mereka. Orang yang menyalahi mereka tidak akan memadaratkan mereka hingga datang kepada mereka Hari Kiamat dan mereka tetap di atas yang demikian (HR Muslim).

Beberapa hadis senada antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari penuturan Muawiyah, oleh Abu Dawud dari penuturan Imran bin Hushain dan oleh Ahmad dari penuturan Abu Umamah.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa *thâifah zhâhirah* itu. Menurut Imam al-Bukhari mereka adalah ahli ilmu. Menurut Ali bin al-Madini mereka adalah ahlul hadis serta orang-orang yang mengadopsi mazhab Rasul dan menjaga ilmu. Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya siapakah *thâifah zhâhirah*, menjawab, "Jika bukan ahlul hadis saya tidak tahu lagi siapa mereka?"

Menurut Qadhi Iyadh yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad tidak lain adalah *ahlus sunnah wal jamaah* dan orang yang meyakini mazhab ahlul hadis. Imam an-Nawawi menyatakan, "Bisa saja *thâifah* itu terpencar di antara berbagai kalangan kaum Mukmin; di antaranya para pemberani yang berperang, para fukaha, para ahli hadis, orang-orang zuhud, mereka yang melakukan amar makruf nahi mungkar dan ahli kebaikan lainnya. Tidak mesti mereka berkumpul, tetapi mereka bisa berpencar di berbagai penjuru bumi."

Jika kita menelaah hadis-hadis tentang *thâifah zhâhirah* ini, tampak bahwa hadis-hadis itu tidak menyebut kelompok tertentu, melainkan memaparkan sifat-sifatnya

Jika kita menelaah hadis-hadis tentang *thâifah zhâhirah* ini, tampak bahwa hadis-hadis itu tidak menyebut kelompok tertentu, melainkan memaparkan sifat-sifatnya, di antara adalah:

1. Ia adalah bagian dari umat, yakni kelompok (*thâifah*/jamaah), bukan umat secara keseluruhan.
2. Jamaah itu istiqamah di atas kebenaran, yaitu istiqamah di atas Islam.
3. Kelompok itu berperang di atas Islam.
4. Memiliki kekuatan untuk memerangi pasukan musuh dan mengalahkannya dan menang secara gemilang.
5. *Thâifah* itu berperang di pintu-pintu Damaskus dan sekitarnya dan di pintu-pintu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Jadi, mereka memerangi musuh dan mengalahkan mereka di daerah-daerah negeri Syam dan sekitarnya.

Sifat-sifat tersebut menjelaskan bahwa *ath-thâifah azh-zhâhirah* itu tegak di atas Islam,

berperang di jalannya, memiliki kekuatan yang memungkinkannya mengalahkan musuh secara telak dan memperoleh kemenangan gemilang. Adapun musuh itu di antaranya adalah negara dan militernya. Thaifah yang bisa mengalahkannya secara telak harus juga berupa militer Muslim yang kuat di Daulah Islam, dipimpin oleh Khalifah atau panglima pasukan; militer Muslim itu memerangi musuh, mengalahkannya dan memperoleh kemenangan gemilang. *Thâifah* itu bertolak dari negeri Syam dan sekitarnya, mendirikan Daulah dan militer serta memerangi musuh, mengalahkannya dan menang secara gemilang. Artinya, *thâifah* itu adalah punggawa Daulah Islam dan militernya yang mengalahkan musuh dengan gemilang; atau *thâifah* itu berjuang mendirikan Daulah Islam dan militernya hingga nanti bisa mengalahkan musuh dan menang dengan gemilang.

Dengan deskripsi tersebut kita bisa menunjuk *thâifah zhâhirah* itu di antaranya adalah Rasul beserta para Sahabat, Quthus dengan pasukannya yang mengalahkan Tatar, Shalahuddin al-Ayubi dan pasukannya yang menggilas Pasukan Salib, Muhammad al-Fatih dan pasukannya yang membebaskan Konstantinopel dan yang lainnya.

Ketika daulah tidak ada maka mereka yang berjuang mewujudkan prasyarat *thâifah zhâhirah*, yaitu tegaknya Daulah Islam atau Khilafah, bisa juga dimasukkan sebagai bagian dari *thâifah zhâhirah* itu untuk saat ini.

Menyikapi Hadis *Thâifah Zhâhirah*

Urgensi yang ada bukanlah tentang justifikasi bahwa jamaah anu adalah *thâifah zhâhirah* sedangkan jamaah lainnya bukan. Bukan itu urgensinya. Hadis ini tidak menyebutkan siapa, melainkan menyebutkan dan menjelaskan sifat dan karakternya.

Sikap terhadap hadis *thâifah zhâhirah* haruslah seperti yang dilakukan para Sahabat, *tâbi'în* dan *atbâ' at-tâbi'în* dalam menyikapi hadis yang berisi berita tentang kebaikan bagi kaum Muslim. Saat mereka mendengar hadis penaklukan Konstantinopel maka mereka; sampai yang tua sekalipun seperti Abu Ayyub al-Anshari, berusaha semaksimal mungkin agar kemuliaan itu berhasil terwujud melalui tangan mereka. Para khalifah pun silih berganti mengirimkan pasukan untuk meraih kemuliaan itu, hingga terealisasi oleh Muhammad al-Fatih.

Hadis ini telah menjelaskan sifat-sifat dan keutamaan *thâifah zhâhirah*, bahwa ia tegak dan istiqamah di atas kebenaran, yaitu Islam. Ia akan memerangi musuh, mengalahkannya dan meraih kemenangan gemilang. Itu tidak bisa kecuali dengan adanya Daulah Islamiyah, yaitu Khilafah, dan militer Muslim yang mampu mengalahkan negara-negara kafir dan militernya.

Hadis ini telah menjelaskan sifat-sifat dan keutamaan *thâifah zhâhirah*, bahwa ia tegak dan istiqamah di atas kebenaran, yaitu Islam. Ia akan memerangi musuh, mengalahkannya dan meraih kemenangan gemilang. Itu tidak bisa kecuali dengan adanya Daulah Islamiyah, yaitu Khilafah, dan militer Muslim yang mampu mengalahkan negara-negara kafir dan militernya.

Jadi, urgensi yang ada adalah, siapa dari kita yang ingin menjadi bagian dari *thâifah zhâhirah* itu hendaknya merealisasikan sifat-sifat dan prasyaratnya. Hendaknya ia tegak dan istiqamah di atas Islam, memperjuangkan dan membelanya. Hendaknya ia berjuang dengan penuh kesungguhan dan segenap daya untuk mewujudkan Daulah Islamiyah, yaitu Khilafah.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

KENISCAYAAN RUNTUHNYA KAPITALISME

KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Pengantar

Bagi kaum sekular dan liberal di Barat, peradaban Kapitalisme dianggap peradaban yang paling hebat. Francis Fukuyama, pemikir Amerika asal Jepang, bahkan mengklaim dengan hancurnya Komunisme awal 1990-an, bahwa peradaban Kapitalisme telah menjadi babak akhir sejarah (*the end of history*). (Usman, 2003: 43).

Apakah kehancuran Komunisme berarti kehebatan Kapitalisme? Nanti dulu. Keruntuhan Komunisme tidaklah otomatis menunjukkan bahwa Kapitalisme itu hebat. Sebab, sebenarnya Kapitalisme tak kalah rusaknya dengan Komunisme. Kerusakan Kapitalisme inilah yang dibongkar total oleh Hamad Fahmi Thabib (Abu al-Mu'tashim) dalam kitabnya, *Hatmiyah Inhidam ar-Ra'sumaliyah al-Gharbiyah* (Keniscayaan Runtuhnya Kapitalisme Barat). "Kerusakan adalah tanda awal kehancuran," tegas beliau dalam kitabnya itu (h. 490). Kitab inilah yang akan kita telaah kali ini.

Hamad Fahmi Thabib adalah seorang ulama dan pemikir Hizbut Tahrir dari Baitul Maqdis, Palestina. Di tanah yang penuh berkah itulah beliau menulis kitabnya tersebut tahun 2004, dengan tebal 502 halaman. Thabib juga dikenal dengan karya-karya lainnya yang cemerlang dan visioner, yaitu kitab *Al-Mu'âhadât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyah* (Hukum Perjanjian dalam Syariah Islam) (2002), dan kitab *Al-Khilâfah ar-Rasyîdah al-Maw'ûdah wa at-Tahaddiyât (Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya)* (Jakarta: HTI Press), 2008.

Gambaran Isi Kitab

Thabib melihat dengan penuh keprihatinan bahwa umat manusia, terutama di Barat, kini tengah hidup menderita di bawah cengkeraman Kapitalisme. Dalam berbagai sistem kehidupannya, khususnya sistem politik, ekonomi, dan sosial, manusia gagal menikmati hidup yang sejahtera dan bahagia. Mereka mencari jalan menuju keselamatan (*tharîq an-najâh*), namun tak tahu harus melangkah ke mana.

Itulah yang melatarbelakangi Thabib menulis kitab ini. Dengan kitabnya ini, Thabib bertujuan untuk membongkar kerusakan kapitalisme-demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta menunjukkan bahwa tidak ada lagi jalan selamat kecuali kembali pada ideologi Islam. (h. 9).

Metode penulisan Thabib untuk mencapai tujuannya itu cukup sistematik. Thabib mengkritik lebih dulu asas peradaban Kapitalisme, yaitu ide sekularisme, sebelum mengkritik sistem-sistem kapitalis yang lahir dari asas itu, yaitu sistem politik, ekonomi, dan sosial. Thabib juga melakukan studi komparasi antara sistem-sistem kapitalis tersebut, dengan sistem-sistem selevel dalam Islam.

Berdasarkan metode itu, Thabib menjelaskan pikirannya dalam 3 (tiga) bab utama untuk menerangkan kerusakan Kapitalisme, yaitu: *Pertama*, kerusakan sistem politiknya (h. 67-258). *Kedua*, kerusakan sistem ekonominya (h. 259-375). *Ketiga*, kerusakan sistem sosialnya (h. 376-488). Pada masing-masing bab, setelah menerangkan kerusakannya, Thabib secara kontras langsung membandingkan dengan sistem Islam.

Sekularisme Sumber Kerusakan

Sebelum menerangkan kerusakan Kapitalisme dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, Thabib lebih dulu menerangkan sumber kerusakannya. Ibarat pohon, Kapitalisme mempunyai akar tunggang yang menjadi sumber segala masalah, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Sekularisme adalah paham rusak, karena tidak memuaskan akal dan tidak selaras dengan fitrah manusia (h. 30). Disebut tak memuaskan akal, karena sekularisme hanya jalan tengah (*al-hall al-wasath*) antara dua kutub ekstrem, yaitu ketundukan total pada dominasi Gereja di satu sisi dan penolakan total terhadap agama Katolik di sisi lain. Akhirnya, diambil jalan tengah sebagai hasil langkah pragmatis, bukan hasil proses berpikir yang masuk akal. Tunduk total pada Gereja tidak, menolak total agama Katolik juga tidak. Jadi agama tetap diakui keberadaannya, tetapi hanya berfungsi di Gereja, tidak boleh lagi berperan di sektor publik seperti politik, ekonomi, dan sosial sebagaimana di Abad Pertengahan (486–1453 M). Bangsa Eropa Kristen sudah kapok hidup terbelakang pada abad-abad kegelapan itu, ketika Gereja membunuh 300 ribu ilmuwan, 32 ribu di antaranya dibakar hidup-hidup. (h. 24).

Disebut tak sesuai fitrah, karena sekularisme telah menafikan naluri beragama (*gharîzah tadayyun*), sebagai bagian dari fitrah manusia. Padahal naluri beragama secara natural mengakui kelemahan dan ketidakmampuan diri dalam mengatur kehidupan. Thabib lalu menegaskan, "Kerusakan pada asas yang mendasari Kapitalisme Barat inilah yang membawa atau mengakibatkan rusaknya segala aspek kehidupan praktis manusia." (h. 50).

Kerusakan Sistem Politik

Sistem politik Barat adalah sistem rusak, baik politik dalam negeri maupun luar negerinya. Kerusakannya ada pada dua aspek: *Pertama*, pada sistemnya secara normatif (*fikriyah*); *Kedua*, pada praktiknya secara empiris (*amaliyah*). Sumber kerusakannya terpulang pada ide sekularisme, yang melenyapkan aspek spiritual (*nâhiyah rûhiyah*) dalam politik dan hanya menonjolkan pertimbangan materi. (h. 69).

Politik dalam negeri Barat tampak dalam penerapan ide kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penerapan ketiga ide ini boleh dibilang tidak ada, atau kalaupun ada, sangat banyak kekangannya. Kebebasan beragama tidak dinikmati umat Islam secara wajar di Barat, karena mereka sering dilarang atau dibatasi untuk memiliki masjid. Bahkan di Prancis Muslimah dilarang memakai kerudung. Kebebasan berperilaku juga banyak mengalami kekangan, misal ada UU yang melarang poligami (h. 80).

Mengenai demokrasi, faktanya kedaulatan bukanlah di tangan rakyat, melainkan di tangan pemilik modal. Untuk menjadi anggota Senat diperlukan biaya 427.117 dolar AS, dan untuk

menduduki jabatan presiden perlu 500 miliar dolar AS (data 1989). Praktik HAM juga menjadi tanda tanya besar, karena dengan mekanisme pasar, hak dasar manusia (sandang, pangan, & papan), hanya dapat diakses oleh orang kaya, bukan orang miskin. (h. 96).

Politik luar negeri ala Kapitalisme juga penuh kerusakan. Thabib menjelaskan bahwa politik luar negeri kapitalis dibangun atas dasar imperialisme—dalam segala bentuknya—yang tak lepas dari karakter materialistik alias menghisap kekayaan. (h. 111). Imperialisme ini dapat berbentuk perang militer secara langsung untuk meraih hegemoni politik dan ekonomi, seperti yang dilancarkan AS di Panama, Irak, dan Afganistan. Imperialisme dapat pula berbentuk penjajahan ekonomi melalui penguasaan moneter dan utang jangka panjang untuk menancapkan dominasi politik dan politik atas negeri yang berhutang. Dapat pula imperialisme itu berbentuk pengendalian lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan segenap organisasinya, atau berbentuk penyebaran ide-ide yang menyesatkan seperti globalisasi, WTO, dan perdagangan bebas. (h. 121). Imperialisme juga dilaksanakan melalui kaum liberal kaki-tangan Barat untuk menyerang hukum-hukum Islam, seperti poligami, khitan perempuan, atau talak yang dianggap sebagai penindasan atas perempuan. (h. 126).

Setelah menerangkan kerusakan sistem politik Barat, Thabib kemudian menerangkan sistem politik yang benar, yaitu sistem politik Islam, baik politik dalam negeri maupun luar negerinya. (h. 166). Sistem politik Islam dibangun di atas dasar akidah islamiyah, sehingga berbagai aturannya akan bersifat spiritual (ruhiah), yaitu terkait dengan Allah Swt., terkait dengan pahala dan dosa. Sistem yang demikian akan menentukan makna kebahagiaan bagi individu. Orang akan bahagia saat merasa telah menaati Allah dan merasa mendapat pahala. Sebaliknya, orang akan merasa khawatir saat berbuat maksiat kepada Allah dan merasa mendapat dosa (h. 172).

Itu sangat berbeda dengan sistem politik kapitalis yang kosong dari aspek spiritual sehingga hanya mempertimbangkan aspek materi untuk menentukan bahagia-tidaknya seseorang. Faktanya, materi berlimpah tidak menjamin kebahagiaan. Thabib menceritakan kisah putra direktur perusahaan mobil Opel (Jerman). Sang putra mendapat limpahan harta yang tak terbatas. Sarapan pagi di Berlin, makan siang di Paris, dan makan malam di London. Menggunakan pakaian dan mobil terbaik. Teman perempuan bergonta-ganti. Tapi, dia merasa hampa dan akhirnya ditemukan mati bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Dia menulis surat, "Aku mengira kebahagiaan ada pada *traveling* (tamasya), tapi aku tak menemukannya. Aku pun mengira kebahagiaan ada pada perempuan, tapi aku pun tak mendapatkannya. Aku mengira kebahagiaan ada pada makanan dan minuman, tapi aku juga tak menemukannya. Mungkin aku dapat menemukan kebahagiaan di alam lain..." (h. 173).

Tujuan sistem politik Islam bukanlah untuk menghisap kekayaan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Swt., di bawah pimpinan Khalifah. Sistem Khilafah inilah yang akan mewujudkan ketenteraman (*thuma'ninah*) dengan menjamin keamanan, jaminan kebutuhan pokok, dan keadilan di dalam negeri. (h. 173).

Politik luar negeri Islam dengan jihad fi sabilillah juga bukan bertujuan materi, tetapi bertujuan dakwah dan menerapkan Islam. Thabib membuktikan bahwa penduduk yang ditaklukkan melalui jihad akhirnya memeluk Islam secara sempurna seperti para penakluknya. Ini menujukkan hubungan yang baik antara penakluk dan yang ditaklukkan, karena adanya penerapan hukum Islam secara baik. Sejarah mengisahkan penaklukan Samarkand di Asia

Tengah yang unik. Samarkand ditaklukkan secara militer tanpa didahului dakwah dan tawaran *jizyah*. Lalu penduduknya yang non-Muslim melakukan protes kepada hakim. Hakim memutuskan telah terjadi penyimpangan, lalu memerintahkan pasukan Islam untuk keluar dari Samarkand dan mengulang proses penaklukan. Pasukan Islam diharuskan lebih dulu mendakwahi penduduknya agar masuk Islam atau menawari mereka membayar *jizyah*. Melihat keputusan hakim yang adil, penduduk Samarkand malah masuk Islam (h. 226).

Kerusakan Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi Kapitalisme didasarkan pada asas kebebasan, meliputi kebebasan kepemilikan harta, kebebasan pengelolaan harta, dan kebebasan konsumsi. Asas kebebasan ini, menurut Thabib, tidak layak karena melanggar segala nilai moral dan spiritual. Bisnis prostitusi, misalnya, dianggap menguntungkan, meski jelas sangat melanggar nilai agama dan merusak institusi keluarga (h. 271).

Kerusakan sistem ekonomi Kapitalisme juga dapat dilihat dari berbagai institusi utama Kapitalisme, yaitu sistem perbankan, sistem perusahaan kapitalisme (PT) dan sistem uang kertas (*fiat money*). Berbagai krisis ekonomi dan moneter sering bersumber dari sistem-sistem tersebut (h. 277).

Sistem ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi Kapitalisme. Asasnya adalah wahyu yang selalu mengaitkan akidah Islam dengan hukum-hukum ekonomi. Jadi, barang dilihat dari segi halal dan haram, bukan dari segi bermanfaat atau tidak. Bisnis prostitusi yang dibolehkan Kapitalisme dianggap ilegal karena hukumnya haram dalam Islam (h. 300).

Islam juga menolak institusi utama Kapitalisme. Sistem perbankan ditolak karena ribawi, sistem perusahaan Kapitalisme ditolak karena bertentangan dengan hukum *syirkah* (perusahaan syariah), dan sistem uang kertas ditolak karena bertentangan dengan sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak (h. 333).

Kerusakan Sistem Sosial

Sekularisme juga menyebabkan wanita hanya dianggap komoditas dagang dan pemuas nafsu laki-laki semata. Perselingkuhan dianggap "pertemanan", cerai dilarang, tetapi poligami justru dianggap perbuatan kriminal (h. 379-388).

Sistem sosial yang bobrok seperti ini telah terbukti menghancurkan institusi keluarga, menyebarkan penyakit kelamin, menimbulkan kebejatan moral dan melahirkan anak-anak hasil zina (h. 398).

Sistem sosial Islam asasnya adalah akidah Islam yang selalu mengaitkan interaksi pria wanita dengan pahala dan dosa (h. 439). Wanita dianggap sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, juga sebagai kehormatan yang wajib dijaga. Perselingkuhan diharamkan, cerai dibolehkan, dan poligami tak dilarang.

Thabib berulang-ulang menegaskan, keruntuhan Kapitalisme akan terjadi cepat atau lambat, sebagaimana Sosialisme; karena asasnya telah rusak, demikian pula berbagai sistem kehidupan yang dibangun di atas asas itu. Hanya Islam saja yang menjadi jalan keselamatan (*tharîq an-najâh*) umat manusia, bukan yang lain. []

Daftar Bacaan

Al-Basyr, Muhammad bin Saud. *Amerika di Ambang Keruntuhan (As-Suqûth min ad-Dâkhil)*. Penerjemah Mustholah Maufur. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). 1995.

Risen, James. *Negara Haus Perang (State of War)*. Penerjemah Joko Subinarto. (Bandung: Zenit). 2007.

Shoelhi, Mohammad. *Di Ambang Keruntuhan Amerika*. (Jakarta: Grafindo Khazanah Islam). 2007.

Shutt, Harry. *Runtuhnya Kapitalisme (The Decline of Capitalism)*. Penerjemah Hikmat Gumilar. (Jakarta: Teraju. 2005)

Usman, Muhammad Nuroddin. *Menanti Detik-Detik Kematian Barat*. (Solo: Era Intermedia). 2003.

SERUAN HIZBUT TAHRIR DI SELURUH DUNIA UNTUK MENEGAKKAN KEMBALI KHILAFAH

Khilafah, Khilafah, wahai kaum Muslim…Fardhu dari Tuhan kalian… Sumber kemuliaan kalian…Yang mengalahkan musuh kalian…Pembebas wilayah kalian…Khilafah mercusuar kebaikan dan keadilan di dunia…

Seruan Khilafah tidak terbendung lagi. Meskipun Barat berkali-kali melakukan propaganda negatif terhadap ide Khilafah, umat Islam seluruh dunia sebaliknya justru semakin merindukan tegaknya Khilafah. Semua itu tidak memberikan pengaruh berarti kepada umat.

Kaum Muslim seluruh dunia semakin menyadari ketiadaan Khilafah yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh adalah pangkal perbagai persoalan umat Islam sekarang ini. Khilafah adalah satu-satunya solusi saat ini, tidak ada yang lain. Perjuangan ini semakin kokoh karena dibangun atas dasar akidah Islam dan kesadaran penegakan Khilafah adalah perkara yang wajib.

Sebelumnya, tahun lalu pada bulan Rajab, Indonesia menggelar Konferensi Khilafah Internasional dengan jumlah peserta yang spektakuler; 200 ribu massa memadati Stadion Gelora Bung Karno. Acara ini mendapat perhatian media massa nasional maupun internasional.

Gelombang kesadaran ini kembali menggema tahun ini. Pada bulan Bulan Rajab yang mulia kemarin Hizbut Tahrir di seluruh dunia kembali mengguncang dunia. Berbagai acara digelar mulai dari seminar, konferensi, hingga aksi damai di seluruh dunia.

Palestina

Ribuan kaum Muslimah Palestina dari Hizbut Tahrir di wilayah tersebut tumpah-ruah dalam serangkaian acara mengingat keruntuhan Khilafah, di Hebron (al-Khalil) Palestina pada Selasa (29/07). Acara yang menggemparkan pihak penguasa Palestina tersebut memaksa pihak keamanan yang setia dengan Abbas berupaya membubarkan seruan Penegakkan Khilafah tersebut.

Para peserta Muslimah dari Hizbut Tahrir ini berbaris dan berkumpul di depan gedung. Mereka menyerukan penegakkan Khilafah. Mereka terpaksa melakukannya di luar gedung setelah pihak otoritas Palestina menyegel gedung tempat

digelarnya acara tersebut.

Juru bicara dari gerakan Hizbut Tahrir mengatakan bahwa pihak keamanan telah mencegah mereka untuk menggelar festival Muslimah dalam rangka memperingati keruntuhan Khilafah. Setelah para wanita Muslimah dicegah untuk memasuki gedung besar tempat digelarnya acara tersebut, mereka berjalan berbaris melakukan *longmarch* di jalan As-Salam di Hebron dalam sebuah aksi protes; kaum laki-

laki anggota Hizbut Tahrir ikut serta di dalamnya.

Saksi mata melaporkan bahwa pasukan keamanan Palestina telah membubarkan demonstrasi di jalan tersebut. Pihak keamanan melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa demonstran.

Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah Islam. Demikian inti dari seruan Hizbut Tahrir dalam peringatan Isra' Mikraj Nabi Muhammad saw. di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pada hari Jumat (1/8). "Saat ini, kita tengah memperingati 87 tahun bagaimana kaum kafir penjajah dengan bekerja sama dengan para pengkhianat Arab dan Turki telah menghancurkan Khilafah di Istambul, tepat 28 Rajab 1342H, bertepatan dengan 3 Maret 1424M. Kondisinya pun tidak berubah. Kita bagaikan makanan di atas nampan yang dikerumuni oleh bangsa-bangsa lain. Padahal, jumlah kita lebih dari 1 miliar, tetapi kita bagaikan buih di tengah lautan," papar M. Ikhsan Salam, Ketua DPD II Jakarta Timur yang membacakan pidato pimpinan pusat Hizbut Tahrir.

Selain dari kalangan aktivis HTI, tablig akabar ini juga menghadirkan Ust. Ahmad Junaidi , Ust. Mukhtar Ibnu (Imam besar Masjid Al Azhar) dan Sekjen Komite Indonesia Untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Ust. H. Ferry Nur.

Masih di Indonesia, ribuan kaum Muslim memadati masjid Agung Syuhada 45 Kota Makassar, tempat dilangsungkannya Tablig Akbar yang mengambil tema, "Tegaknya Syariah dan Khilafah, Menuju Indonesia Lebih Baik". Para tokoh yang membawakan orasi adalah KH

Syamsuddin Latief, tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang menyampaikan tentang Khilafah sebagai sebuah kewajiban syariah. Selanjutnya orasi Ustadz Ridwan Pattabone, Ketua Ikatan Wartawan Muslim Indonesia (IWAMI) Sulsel, dengan tema Sejarah Keemasan Khilafah Islam; diikuti orasi sekjen FUI Sulsel yang juga Dewan Syuro KPPSI Sulsel, Drs. HM Sirajuddij, tentang nestapa dunia tanpa khilafah. Selanjutnya orasi KH Mustari Ago, aktifis HTI dan Muballigh Sulsel tentang pelajaran dari keruntuhan Khilafah. Orasi terakhir oleh Humas HTI Sulsel, Ust. Hasanuddin Rasyid yang membawakan subtema, "Langkah Menuju tegaknya Khilafah".

Selain itu, sebelum orasi tokoh ditayangkan film Rintihan Umat Islam dan Dokumenter Detik-Detik Keruntuhan Khilafah yang membuat banyak peserta terisak, menyaksikan berbagai penderitaan kaum Muslim tanpa keberadaan Khilafah.

Di Kalimantan , DPD II HTI Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu 30 Juli 2008 M/ 27 Rajab 1429 H. Ust. Hasan al-Banjari pada pemaparannya menjelaskan bahwa secara *syar'i* Islam telah mewajibkan kaum Muslim untuk menegakkan syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau menerangkan banyaknya dalil syariah terkait dengan keajiban tersebut. Di lain kesempatan juga beliau menjelaskan bahwa kewajiban menegakkan syariah dan Khilafah merupakan pendapat banyak ulama. Kata beliau, ulama-ulama Syafiiah juga berpendapat yang sama akan kewajiban menegakkan syariah dan Khilafah, yang mana mazhab Syafiiah, kata beliau, banyak dianut masyarakat negeri ini.

HTI Surakarta menyelenggarakan hal yang sama; mengadakan *talkshow* bulan Rajab 1429 H ini dengan mengusung tema, "Selamatkan Indonesia dengan Syariah, Menuju Indonesia Lebih Baik dan Barokah". Hadir sebagai pembicara Dr. Aidul Fitrichiada (Doktor Bidang Hukum Univ. Muhammadiyah Surakarta), Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si. (Humas HTI Soloraya) dan Ustadz Nur Alam Windu Kuncoro, S.Pd selaku moderator.

Di Pulau Sumatera, acara diadakan di kantor. Gubernur Sumatera Utara 30 Juli 2008. Tampil dua pembicara. Pembicara I, Ustadz Azwir Ibnu Aziz (Humas HTI Sumut) dan pembicara II, Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum (Pakar Politik Sumut dan Ketua KPUD Sumut). Moderator Sofyan Arsyad Siregar.

Kedua pembicara, dalam materinya, menyampaikan pentingnya diterapkan kembali syariah Islam dalam kehidupan saat ini. "Isra Mikraj harus menjadi momentum untuk diangkatnya kembali syariah Islam sebagai aturan kehidupan saat ini. Hal ini menjadi sebuah keharusan ketika saat ini kehidupan manusia sedang berada dalm berbagai problem kehidupan akibat diterapkannya aturan kehidupan yang sekular," tegas Azwir Ibnu Aziz.

Ukraina

Gaung Khilafah pun kini menggelora di berbagai dunia. Salah satunya di negeri bekas pecahan Uni Sovyet. Di Ukraina, sebuah konferensi Khilafah telah digelar pada hari Sabtu, (02/08) sebagai salah satu rangkaian kegiatan

memperingati keruntuhan Khilafah yang dilaksanakan oleh salah satu gerakan Islam, Hizbut Tahrir cabang Ukraina.

Konferensi Khilafah yang kedua di Ukraina tersebut mengangkat tema, "Radikalisme dan Ekstrimisme Para Islamis: Antara Mitos dan Realitas dalam Perang Melawan Teror".

Lebih dari 600 orang warga Ukraina, baik Muslim maupun non-Muslim, memenuhi sebuah auditorium di negeri tersebut. Ikut juga beberapa partisipan dari kalangan profesional, peneliti dan pejabat Ukraina. Sayang sekali jumlah tempat duduk di balai pertemuan tersebut sangat terbatas sehingga dengan alasan ini tidak semua masyarakat dapat mengikuti acara ini.

Konferensi ini dipimpin Ramazanov Ruslan, seorang dokter gigi. Bektemirovym Vadim Zaidinichem, seorang lulusan Jurusan Bahasa Arab dan Syariah pada sebuah universitas di Tripoli Libanon, membuka acara dengan membacakan surah an-Nur ayat 55; mengingatkan janji Allah yang akan menjadikan orang-orang beriman berkuasa di muka bumi.

Bangladesh

Sekitar 1000 orang kaum Muslim Bangladesh dari berbagai daerah menghadiri konferensi Rajab pada hari Juma'at (01/08/08) di National Press Club. Tema yang dibahas, "Khilafah: Hanya Satu Jalan Memajukan Umat Muslim".

Koordinator dan Juru bicara Hizbut Tahrir Bangladesh Mohiuddin Ahme serta anggota senior Ahmed Jamal Iqbal menjadi pembicara pada konferensi tersebut. Konferensi ini dipimpin oleh Utusan Jurubicara Kazi Morshedul Haque dan para anggota partai, Maulana Mamunur Rashid, Mustafa Minhaz, Maulana Raqib, Mamunur Rashid Ansari, Zituzzaman Haque dan Kaieser Shahnawaz menjadi panelis pada acara tersebut.

Pembicara pertama, Ahmed Jamal Iqbal, dalam pemaparannya menjelaskan tema, "Sejarah Gemilang Kaum Muslim di Bawah Khilafah". Ia mengatakan, setelah Daulah Islam didirikan di Madinah, bangsa Arab yang tadinya hidup dalam kegelapan menjadi masyarakat yang berdasarkan pada keadilan.

Menurutnya, Khilafah tidak hanya mencerahkan Arab, namun cahayanya menyebar hingga ke berbagai penjuru dunia mengalahkan Imperium Romawi dan Persia dalam jangka waktu yang singkat. Kaum Muslim memandang Khilafah sebagai sebuah kewajiban, sementara non-Muslim memandang hal itu sebagai keadilan dan membebaskan mereka dari perbudakan.

Tampak para peserta sangat antusias mengikuti konferensi yang digelar oleh Hizbut Tahrir Bangladesh ini. Ruangan tempat acara didesaki oleh kaum Muslim yang terdiri dari para pemuda dan ulama. Bahkan para peserta terpaksa meluber hinga keluar gedung.

Yaman

Hizbut Tahrir Yaman menggelar Konferensi bertema, "Konflik internasional dalam Situasi Tidak Adanya Khilafah", pada hari Kamis (31/07) bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1429 H . Pimpinan Kantor Media Informasi Hizbut Tahrir wilayah Yaman, Nashir al-Lahbi, mengatakan pengumuman penghancuran

Khilafah Utsmani merupakan keberhasilan rencana Inggris bersama dengan tangan-tangan para pengkhianat Arab dan Turki. Pembubaran Khilafah ini telah menempatkan perusakkan Islam dan kaum Muslim.

Di dalam konferensi tersebut dibahas seputar penjajahan Inggris terhadap Yaman serta manuver AS di negeri tersebut. Tentu saja diskusi dan pertanyaan semakin meramaikan acara tersebut. Invasi Barat terhadap kaum Muslim baik secara militer maupun politik atau ekonomi, sosial keduanya menyebabkan konflik internasional menimpa Yaman pada beberapa tahun lalu. Inggris dan Amerika akhirnya menggerakkan Yaman menjadi negara Yaman. Hilangnya kekuasaan Yaman terjadi setelah jatuhnya Khilafah Islamiyah.

Libanon

Di Libanon Hizbut Tahrir menggelar konferensi Khilafah pada hari Ahad (27/07) atau bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1429 H tema,

"Sektarian Libanon dan Makar Para Penjajah Terhadap Peradaban Islam". Perwakilan Hizbut Tahrir Libanon, seorang insinyur, Utsman Bakhs menegaskan agar mewaspadai konflik sektarian yang terjadi di Libanon. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak lain merupakan perpanjangan dari adanya konflik internasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun, kalau tidak lebih dari seabad.

Dalam konflik dan persaingan untuk memperebutkan tanah jajahan di Timur Tengah ini, Libanon selalu menjadi pusat perhatian kekuasaan Barat di kawasan tersebut, katanya. Ia mengajak warga Libanon untuk berjuang bersama Hizbut Tahrir menyelamatkan Libanon dari kekacauan global Barat. "Hizbut Tahrir, dalam rangka mengingat keruntuhan Khilafah ini, menyeru seluruh masyarakat di Libanon, baik Muslim maupun non-Muslim untuk bekerja bersama Hizbut Tahrir membebaskan Dunia Islam, termasuk Libanon, untuk kembali menemukan jatidirinya dari kekacauan sistem global yang dimotori oleh kekuatan kerajaan di Teluk, Amerika Serikat, dan negeri-negeri Barat lainnya," seru Utsman.

Hadir dalam konferensi tersebut para syaikh, ulama dan tokoh dari berbagai elemen di Libanon.

Pakistan

Peringatan Jatuhnya Khilafah digelar oleh Hizbut Tahrir Pakistan pada tanggal 1 Agustus 2008. Naveed Butt, Jubir HT Pakistan, mengatakan di hadapan hadirin bahwa jatuhnya Khilafah akan diperingati di seluruh dunia sebagai hari terburuk umat Islam ketika Mustafa Kamal sang Pengkhianat melaksanakan rencana kaum penjajah untuk menjatuhkan Khilafah dan memaksakan demokrasi, serta membiarkan Inggris untuk memecah-belah kekuatan Islam menjadi 50-an negeri kecil bak membagi kue.

Naveed mengutip ucapan Lord Curzon, yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri Inggris

ketika berpidato di hadapan parlemen Inggris tanggal 24 Juli 1924, "Turki telah jatuh dan dia tidak akan bangkit lagi karena ia telah kehilangan kekuatan spiritualnya, yaitu Khilafah dan Islam."

Butt berkata bahwa kombinasi kekuatan 50-an negeri kaum Muslim yang lemah tidak sebanding dengan satu kekuatan Khilafah, meskipun saat itu sempat menjadi negeri terlemah di Eropa. Perbedaan antara 50 negeri kecil dan Khilafah terlihat dari respon Khilafah terhadap teriakan minta tolong dari satu perempuan Muslim di Sindh dengan mengirim tentara untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, 50-an negeri Muslim tidak mampu menanggapi

tangisan jutaan perempuan Muslim di Palestina, Kashmir, Afganistan, Iraq, Libanon, dan Chechnya, pada musim-musim kampanye

Inggris

Ribuan delegasi dari berbagai daerah di Inggris menghadiri Konferensi nasional Hizbut Tahrir Inggris (Hizbut Tahrir Britain) "Khilafah: Kebutuhan untuk Kesatuan Politik", Sabtu (16/08). Konferensi ini merupakan bagian dari aktivitas global mengikuti berbagai kegiatan serupa di Palestina, Iraq, Indonesia, Libanon, Bangladesh, Ukraina, Mombasa, Australia, Pakistan dan Yaman.

Poin penting dari konferensi ini disampaikan pesan bahwa kebutuhan kaum Muslim berjuang untuk sebuah kesatuan politik baru bagi negeri-negeri Muslim di bawah satu kepemimpinan, Khilafah.

Para pembicara menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang yang kompleks dan beragam terjadi di negeri Muslim, dari mulai pantai Atlantik Maroko hingga pantai Pasifik Indonesia. Berbagai masalah umat tersebut hampir tak mungkin terpecahkan saat ketika umat dalam penyekatan batas semu kuno, negara bangsa.

Fakta yang mengagumkan, bahwa dunia kaum muslim memiliki sekitar 20% populasi dunia, lebih dari 60% cadangan minyak dunia, dan 55% cadangan gas, sekitar 37% cadangan emas dunia dan hampir 25% personal pertahanan dunia. Sampai saat ini sumber daya tersebut belum termanfaatkan dengan baik pada saat ketiadaan Khilafah. Malah yang ada adalah kelemahan, terpecah belah dan terjajah.

Hadir sebagai pembicara diantaranya: Sajjad Khan, Dr. Mahmud Salim, Sister Sustana Parvin,

Jamal Harwood, Dr. Imran Waheed dan Taji Mustafa. Acara ini juga diikuti kaum Muslim di berbagai negeri secara online, mulai dari Australia hingga Amerika.[]

SINERGI DAKWAH DI BENUA ETAM (KALTIM) [Bagian I]

Kalimantan Timur pada mulanya meliputi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Bulungan, Kesultanan Berau (Sambaliung & Gunung Tabur) dan Kesultanan Pasir, yang semuanya memerintah berdasarkan syariah Islam.

Seiring penerimaan Kesultanan Islam lainnya di berbagai penjuru Nusantara untuk bergabung dalam pemerintahan Indonesia yang baru merdeka, kesultanan-kesultanan tersebut dengan status Daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur dan membentuk Dewan Kesultanan, kemudian pada 27 Desember 1949 bergabung dalam Republik Indonesia Serikat.

Status Daerah Swapraja kemudian berubah menjadi daerah Otonom atau Istimewa pada tahun 1953, lalu pada tahun 1959 kembali diubah status menjadi daerah tingkat II. Kabupaten Paser yang sebelumnya masuk ke daerah Kalimantan Selatan dimasukkan kembali ke Kalimantan Timur. Sejak itu pemekaran demi pemekaran terus dilakukan.

Sinergi Dakwah Multi Sektor: Kunci Penerimaan Islâm

Senada dengan pola dakwah Islam di berbagai penjuru Nusantara lainnya, para penerus dakwah Nabi di Kalimantan Timur juga menyampaikan seruan Islam ke segenap elemen masyarakat, mulai dari kalangan rakyat biasa, para pemuka masyarakat hingga kalangan keluarga kerajaan yang umumnya masih menganut Hindu.

Keberanian dan keberhasilan menyampaikan kebenaran Islam di kalangan Istana menjadi tonggak akselerasi percepatan penerimaan masyarakat yang memiliki loyalitas sangat tinggi kepada rajanya, untuk lebih terbuka juga menerima Islam. Terukir harumnya kemasyhuran nama Syaikh Abdul Qadir atau Abdul Makmur Khatib Tunggal yang bergelar Datuk ri Bandang (Tuan Di Bandang) dan Syaikh Yusuf Abdul Jawad Khatib Bungsu atau Datuk ri Tiro yang dikenal dengan gelar Tuanku Tunggang Parangan ini berhasil mendakwahkan Islam di kalangan raja dan pembesar Kerajaan Kutai Kartanegara. Keduanya datang ke Jaitan Layar (Ibukota Kutai Kartanegara waktu itu; sekarang Kutai Lama) setelah mengislamkan raja dan rakyat Kerajaan Goa–Tallo. Beliau berdua, bersama Syaikh Sulaiman Khatib Sulung yang populer dengan gelar Datuk Patimang adalah tim ekspedisi dakwah Islam yang diutus khusus oleh Sultan Aceh bersama Sultan Johor.

Seiring pernyataan Islam sebagai agama resmi pemerintahan, sistem kerajaan pun dikonversi menjadi kesultanan dengan sultannya bergelar Mahkota Mulia Islam (1565-1605). Bahkan sang Sultan sempat menyertai Tuanku Tunggang Parangan berkeliling untuk berdakwah ke hampir seluruh wilayah kekuasaan sehingga dalam waktu singkat Islam sudah dipeluk oleh rakyat Kutai Kartanegara.

Penyebaran Islam di Pasir bermula saat pernikahan Putri Di Dalem Petung/Betung (Ratu Kerajaan Sadurangas) dengan Pangeran Abu Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi dakwah Islam dari Kesultanan Demak-Giri) pada tahun 1523 M. yang kemudian berujung pada Konversi Kerajaan Sadurangas menjadi Kesultanan Pasir yang wilayahnya bahkan mencapai Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan.

Untuk Bulungan, penyebaran awal Islam dilaksanakan dengan baik oleh Sayyid Ali Idrus dan Sayyid Abdullah Bilfaqih, tepatnya bermula

di Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas, wilayah kekuasaan Kesultnan Bulungan juga mencakup Sipadan dan Ligitan yang sekarang menjadi bagian wilayah Malaysia. Bahkan pada masa Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin (1931-1958) Tawau pun masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan yang setiap tahunnya selalu menyerahkan 'upeti' berupa uang ringgit emas.

Adapun masuknya dakwah Islam di Berau dibawa oleh seorang ulama besar Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya bermula di sekitar Desa Sukan sekitar tahun 1810. Keberhasilan dakwahnya melahirkan Kesultanan Gunung Tabur (1820) serta Kesultanan Batu Putih (1830) yang kemudian berganti nama Kesultanan Tanjung (1834/1836), lalu berubah kembali menjadi Kesultanan Sambaliung (1849).

Jauh sebelumnya, ditemukan bahwa hadirnya Islam di Berau juga tidak terlepas dari perkembangan Islam di Kepulauan Sulu (Solok) dan Mindanau Selatan yang dengan cemerlang berhasil dirintis di tahun 1380 oleh ulama terkemuka dari Kesultanan Malaka bernama Makdum serta dibantu oleh seorang ulama yang diutus dari Minangkabau-Sumatera Barat bernama Raja Baginda di tahun 1390. Mereka kemudian berhasil mendirikan Kesultanan yang berpusat di Bwansa Kepulauan Sulu dengan Sultan bernama Syarif Abu Bakar yang datang dari Palembang dan menikah dengan Putri Ulama Raja Baginda.

Setelah keberhasilan dakwah Islam di Kepulauan Sulu inilah, maka Ulama Raja Baginda terus melanjutkan syiar Islam di Kalimantan Utara (Brunei Darussalam) dan terus menyebar ke bagian Timur Kalimantan, yaitu daerah Kerajaan Berayu yang wilayahnya meliputi Berau, Bulungan, Tidung dan Sabah. Bahkan dalam *'Memorie over en overname'* yang ditulis Kontler J.S. Krom disebutkan bahwa proses islamisasi besar-besaran sudah terjadi saat Kesultanan Berau dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin sekitar tahun 1720.

Sulthân Kutai Aji Muhammad Alimuddin (Memerintah 1899-1910)

Demikianlah, secara umum dapat dilihat gencarnya dakwah Islam adalah berkat upaya optimal para ulama yang didukung penuh oleh kesultanan-kesultanan Islam yang telah berdiri dengan baik sebelumnya. **[Hamdani, Staf Pengajar Tata Negara, FH Unmul Samarinda]**

Rujukan :

A.B., Abdurrahman. ——. *Sedikit Kutipan dari Catatan Sejarah dan Adat Istiadat dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura di Kalimantan Timur.*

Adham, D. 1980. *Salasilah Kutai.* Tenggarong: Pemda. Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

Ahyat, Ita Syamtasiyah. 2000. *Politik Ekonomi Kerajaan Kutai dalam Perluasan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (1825-1910).* Bojonggede: Akademia.

Amin, M. Asli. 1975. *Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura.* Dalam "Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai." Tenggarong: Pemda. Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

ARS, H. M. Noor. 2004. *Sejarah Perjuangan Raja Alam Sultan Alimuddin.* Jogjakarta: Karang Press.

Hamdani. *Pancasila Dalam Timbangan Ideologi.* (Artikel Kaltim Post; Samarinda, 10-12 Agustus 2006)

—. *Sejarah Pergerakan Nasional, Mencari Akar Ideologi Bangsa.* (Makalah Smart School KAMMI Kaltim; Samarinda, 02 September 2006)

Suryanegara, Ahmad Mansur. 1998. *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia.* Bandung: Mizan.

Serta kompilasi data yang dihimpun dari Situs Resmi Departemen Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan dan Pasir).

CEGAH DISINTEGRASI PAPUA, SEJAHTERAKAN RAKYAT PAPUA, HIZBUT TAHRIR INDONESIA TOLAK INTERVENSI AS DI PAPUA

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak campur tangan Amerika Serikat di Papua. Dalam aksi yang digelar di depan kedubes Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Sabtu (9/8) HTI membawa spanduk dan poster yang berisi, "Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Campur Tangan AS di Papua", "Cegah Disintegrasi Papua!", dan "Tolak Campur Tangan AS di Papua". Aksi yang sama dilakukan di Surabaya dan Medan.

MEDAN, SUMATERA UTARA . SURABAYA, JAWA TIMUR

DELEGASI HTI KE MENKOPOLHUKAM

Delegasi pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia diterima Deputi VII Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Irjen Pol. Drs. Doddy Sumantyawan dan Deputi I Kemenko Polhukam Bidang Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Uddy Rusdilie, S.H

DELEGASI HTI KE DPR

Rombongan yang dipimpin Ketua DPP M. Rahmat Kurnia ditemui oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Abdillah Toha.

CEGAH DISINTEGRASI PAPUA, SEJAHTERAKAN RAKYAT PAPUA, HIZBUT TAHRIR INDONESIA TOLAK INTERVENSI AS DI PAPUA

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak campur tangan Amerika Serikat di Papua. Dalam aksi yang digelar di depan kedubes Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Sabtu (9/8) HTI membawa spanduk dan poster yang berisi, "Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Campur Tangan AS di Papua", "Cegah Disintegrasi Papua!", dan "Tolak Campur Tangan AS di Papua". Aksi yang sama dilakukan di Surabaya dan Medan.

MEDAN, SUMATERA UTARA SURABAYA, JAWA TIMUR

DELEGASI HTI KE MENKOPOLHUKAM

Delegasi pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia diterima Deputi VII Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Irjen Pol. Drs. Doddy Sumantyawan dan Deputi I Kemenko Polhukam Bidang Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Uddy Rusdilie, S.H

DELEGASI HTI KE DPR

Rombongan yang dipimpin Ketua DPP M. Rahmat Kurnia ditemui oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Abdillah Toha.

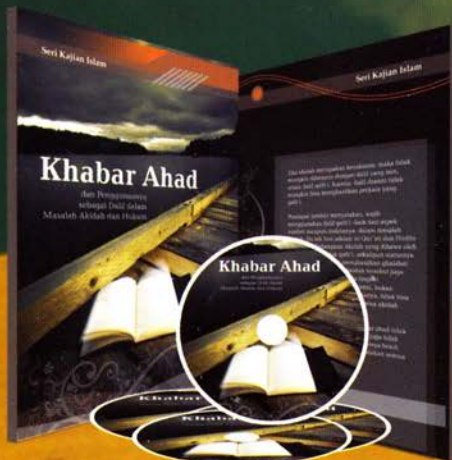
Selamat Menunaikan

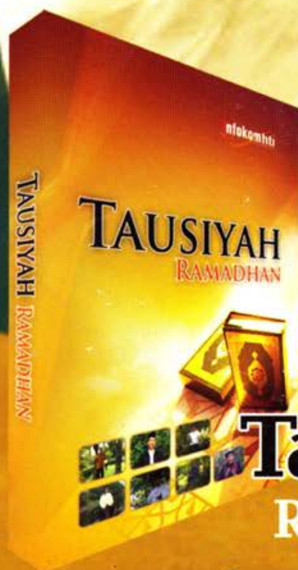
Ibadah Puasa Ramadhan

1429 H

Raih Taqwa
Tegakkan Syariah dan Khilafah
sebagai Rahmat
bagi semua

Dapatkan VCD

Khabar Ahad

dan Penggunaanya sebagai Dalil dalam Masalah Akidah dan Hukum

Oleh : KH. Hafidz Abdurrahman, MA

Tausiyah RAMADHAN

Bersama: H. Ismail Yusanto, MM,
H. Jamil Azzaini
Ust. Rahmat Kurnia, M.Si
KH. Hafidz Abdurrahman, MA
KH. Muhammad Al Kaththath
Ust. Harun Al Rasyid
H. Khoir Hari Mukti